

دار حسن

مکتبہ اشرفی غازی پور انڈیا سے شائع ہونیوالا

ج ۱۱

ش ۵

دو ماہی مجلد

زمزمی

مکتبہ اشرفیہ

Maktaba Asaria

سید واڑہ غازی پور (یو پی) انڈیا

Qasimi Manzil

Syedwara - Ghazi Pur (U-P) India

Pin 233001 - Mobile : 0091-9453497685, 0091-9889572855

mdajimalansari52@gmail.com

مکتبہ اثریہ غازیپور سے شائع ہونیوالا

دوماہی دینی علمی مجلہ

زمزم

ربیع الاول / ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ..... ۱۰۰/۰۰ روپے

پاکستان کے لئے ..... پاکستانی ۲۵۰ روپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک سے دس ڈال امریکی

ترسیل زر کیلئے اکاؤنٹ نمبر Punjab National Bank 0662010100011488 صرف محمد ابوبکر لکھا جائے

●●●●● پتہ ●●●●●

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ، غازیپور۔ یوپی

Pin. 233001 ..... Mob. 9453497685

فہرست مضامین

۳	محمد ابو بکر غازی پوری	امریکہ کی اسلام دشمنی
۵	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۸	محمد ابو بکر غازی پوری	حقیقۃ الفقہ کتاب پر ایک نظر
۳۷	محمد ابو بکر غازی پوری	اسلام کے علوم سے مستغنی ہو کر کوئی حق و ثواب کا راستہ نہیں پاسکتا
۴۳	محمد ابو بکر غازی پوری	قربانی کے تین دن یا چار دن
۴۷	محمد ابو بکر غازی پوری	غیر مقلدین ان سوالات کا جواب دیں
۴۸	محمد ابو بکر غازی پوری	حضرت امام ابو حنیفہ کے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے پر اعتراض اور اس کا جواب
۵۲	طاہر شیرازی	خمار سلفیت
۵۴	محمد ابو بکر غازی پوری	فتاویٰ ثنائیہ سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے
۵۷	محمد ابو بکر غازی پوری	پیر سجادہ نشین کی سلفیت سے حزاروں کی طرف واپسی
۵۹	محمد ابو بکر غازی پوری	تحفۃ الالمسی جلد ہشتم تقریر ترمذی شریف

امریکہ کی اسلام دشمنی

امریکا کا ظالم وحشی درندہ صدر بش گیا تو لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ چلو ظلم کا ایک دور ختم ہوا۔ او باما آیا تو اس کا عالم اسلام نے پر جوش استقبال کیا کہ اب عالم اسلام کے تئیں امریکا کی پالیسی بدلے گی، اور امریکا عدل و انصاف اور انسانیت کی راہ اختیار کرے گا، عراق اور افغانستان کے لوگ اپنے ملک میں آزاد ہو کر زندگی گزاریں گے، پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بم برسانے اور جانوں کے تلف کرنے کا سلسلہ ختم ہوگا، مصر میں جا کر او باما نے یہی اعلان کیا تھا، یہی پیغام دیا تھا۔ بش کے دور میں جو لوگ قید خانوں میں جانوروں کی زندگی گزار رہے تھے وہ قید سے آزاد ہوں گے، یا کم از کم ان پر ان قید خانوں میں جو غیر انسانی اور غیر فطری سلوک کیا جا رہا تھا اس کا سلسلہ ختم ہوگا، او باما نے صدر بننے سے پہلے ہی اشارہ دیا تھا، افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیں اپنے گھر واپس جائیں گی، اس کا اعلان او باما نے بار بار اپنے انتخابی جلسوں میں کیا تھا، مگر اے بسا آرزو کہ خاک شدہ، او باما کے آنے کے بعد عالم اسلام کے بارے میں امریکہ کی دشمنی نے اور شدت اختیار کر لی ہے، اور امریکا کا موجودہ صدر نہایت مکار، دغا باز، جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ افغانستان میں اس نے مرنے کیلئے تیس ہزار اور فوجی بھیج دیئے، پاکستان پر بلا ناغہ اور ہر روز حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن، شام اور ایران کو امریکہ تباہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور اب امریکا کے مغرور صدر کا نیا اعلان سامنے آیا ہے کہ امریکہ ہر اس ملک کو تباہ کر دے گا جو امریکا کی پالیسی سے اختلاف کرے گا، اسرائیل کے بارے میں امریکا کا موقف پہلے ہی جیسا ہے، فلسطینیوں کا پوچھنے والا امریکا حکومت میں کوئی نہیں، اسرائیل کی خود سری مزید بڑھ گئی ہے۔

گویا اس نئے صدر کے آنے کے بعد بیش کے دور سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں اور امریکہ کی دشمنی عالم اسلام کے خلاف مزید بڑھ گئی ہے، ہمارے مسلم حکمرانوں میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف ایک لفظ بول سکیں، امریکہ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے اور مسلمان دم بخود ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔

ان حالات میں اگر کوئی مسلمان اپنی جان پر کھیل کر کے اپنے دشمن کو ناکوں چے چہوار رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، وہ معصوم کی جان لے رہا ہے، جب مسلم حکومتیں امریکی ظلم کے خلاف اپنا منہ بند کئے رہیں گی مسلمانوں کی دادرسی ان سے نہیں ہو سکتی تو آخر مسلمان کرے تو کیا کرے۔ کیا وہ ظلم کی چکی میں بے بسی کے ساتھ پست رہے، وہ ان ظالموں سے اپنے مقدور بھر بدلہ بھی نہ لے، جب آدمی عدل و انصاف پانے سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے طور پر خود اقدام کرتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، ان کے اقدام کو جائز تا جائز کے پیمانے سے تا پنا حد درجہ بے وقوفی ہے۔ آخر کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ وہ خود سر ہو جائے اور اپنی مایوس زندگی سے تنگ آ کر غلط راہ پر جا پڑے۔ یہ تو طاقت والوں کے سوچنے کی بات ہے۔

اعلان گذشتہ پرچہ میں جو جلد نمبر ۱۲ کا آخری پرچہ تھا اعلان کیا گیا تھا کہ اب زحم نامساعد حالات کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے۔ مگر بعض بزرگوں اور دوستوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور اپنا بھرپور تعاون دلانے کا یقین دلایا، اس لئے اسی پرچہ میں دوسرا اعلان بھی شائع کیا گیا تھا کہ سر دست دو پرچہ نہیں شائع کیا جائے گا اور اس دوران زحم کی توسیع اشاعت کیلئے کوشش کی جائے گی کہ کم از کم اس کے پانچ سو نئے خریدار بن جائیں تاکہ پرچہ مسلسل شائع ہوتا رہے۔ اب یہ شمارہ جلد ۱۳ کا پہلا شمارہ ہے جو ایک شمارہ نانہ کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ ان شاء اللہ اس کے بعد اس جلد کے مزید شمارے وقت پر شائع ہوں گے، یعنی ہر دو ماہ کے اندر شائع ہوں گے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ زحم کے حالات سدھر جائیں اس کے لئے دعا بھی کریں اور اس کے لئے اپنے طور پر کوشش بھی کریں۔ میں پھر ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے ذمہ زحم کا بقایا ہے اس کی ادائیگی کی فکر کریں اور زحم کو خسارہ سے بچالیں، زحم موجودہ وقت میں بہت زیادہ زیر بار ہے۔

نبوی ہدایات

محمد ابو بکر غازی پوری

(۱)..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں سے نکاح کرنے میں لوگ چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ (۱) مال (۲) اس کی نسبہ شرافت (۳) اس کی خوبصورتی (۴) اس کی دینداری۔ پس تم دیندار عورت کو اختیار کرو۔ (مشکوٰۃ)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بتلایا کہ عورتوں سے نکاح کرنے میں لوگ چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ بعض تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کے پاس مال کتنا ہے، ہمیں جہیز کتنا ملے گا، چار چکے والی اور دو چکے والی، ٹی وی، فریج، صوفہ سیٹ وغیرہ سامان ملے گا کہ نہیں، اگر ان قیمتی سامانوں کے ملنے کی ان کو توقع ہوتی ہے تو وہ اس عورت سے نکاح کرنے کو محض اس کی مالدار کی وجہ سے خواہشمند ہوتے ہیں۔

اور شادی کرنے والوں کی ایک قسم یہ دیکھتی ہے کہ لڑکی کا گھرانہ اونچا ہے یا نہیں، اس کا خاندان شریف ہے یا رذیل، لڑکی کیسی بھی ہو نیک صالح، دیندار اور نماز، روزہ کی پابند ہو اگر اس کا تعلق اونچے خاندان سے نہیں ہے تو اس سے لوگ نکاح کرنے کو پسند نہیں کرتے۔

اور کچھ لوگ لڑکی کی صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، ہنری ہے کہ بے ہنری، اونچے گھرانہ کی ہے یا اس کا گھرانہ اخلاقی اعتبار سے پامال ہے، ان کو لڑکی کی مالدار کی یا غیرہ سے بھی مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف لڑکی کا ظاہری حسن دیکھ کر اس کو بیوی بنانا چاہتے ہیں۔

اور اللہ کے بندوں کی چوتھی قسم وہ ہے جو کسی عورت کو بیوی بنانے کیلئے یہ دیکھتی ہے کہ لڑکی کا گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں، لڑکی خود صالح اور نیک اطوار ہے کہ نہیں، نکاح کیلئے ان کا معیار صرف دین اور دینداری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں قسموں

میں سے نکاح کیلئے دیندار لڑکی کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اصل چیز دین ہی ہے بقیہ چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت اور قیمت نہیں۔

افسوس آج کل ہم لوگوں نے شادی بیاہ کے سلسلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو جس طرح نظر انداز کر دیا ہے اسے بتلانے کی ضرورت نہیں، جس کا مسلم معاشرہ پر ایسا خراب اثر پڑا ہے کہ ہماری شادیاں ہندو گھرانوں کی بالکل مثال بن گئی ہیں، وہی رسم و رواج، وہی لین دین، وہی فضول خرچیاں، وہی دکھاوا جو ہندو گھرانوں کا امتیاز تھا اب ان کو ہماری شادیوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

(۲)..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا رکھا جائے تو تم لوگ جوتے اتار دیا کرو اس میں تمہارے قدموں کیلئے زیادہ راحت ہے۔

قربان جائے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کہاں کہاں پہنچتی تھی۔ جوتے اتار کر کھانا کھانے میں جو راحت، آرام اور سکون ہے وہ جوتے پہن کر ہرگز نہیں، نیز اس میں کھانے کا اکرام اور اللہ کی نعمت کی قدر دانی بھی ہے اور تواضع اور فروتنی کا اظہار بھی ہے، مگر آج کل میز کرسی پر کھانا اور پاؤں میں جوتے پہن کر کھانا کھانا ہمارا فیشن بن گیا ہے، اور اب تو پلیٹ ہاتھ میں میں لے کر چلتے پھرتے کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا کھانا جدید طبقوں کا فیشن بن گیا ہے، ہم غیروں کے نقال ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں اور سنتوں سے ہم بیزار ہیں۔

(۳)..... حضرت پیغمبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی برتن میں کھایا پھر اس برتن کو چاٹ کر صاف کر لیا تو برتن کھانے والے کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے جیسا تو نے مجھ کو شیطان سے آزاد کیا ہے۔ (مشکوٰۃ)

حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کھانا کھا کر کھانے کے برتن کو اٹھائیوں سے یا زبان سے چاٹ لینا چاہئے تاکہ کھانے کا کوئی حصہ شیطان کا حصہ نہ بنے، حدیث

سے معلوم ہوتا ہے کہ جس برتن میں کھانا رہ جاتا ہے اسکو شیطان کھاتا ہے۔

بعض لوگ اس کو بڑی بات سمجھتے ہیں کہ کھانے کے برتن کو صاف نہ کریں، وہ برتن صاف کرنے اور اس کو چاٹنے کو حرص اور طمع خیال کرتے ہیں، برتن صاف نہ کرنا اور اس کو نہ چاٹنا یہ متکبرانہ عمل ہے، اللہ کی نعمت کی قدر اور انسان کا تواضع یہ ہے کہ وہ اللہ کا عطا کردہ ایک ایک دانہ کو اپنے لئے نعمت سمجھے اور اس کو ضائع نہ ہونے دے۔

(۴)..... حضرت مقدم بن محمد یکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی کا مہمان بنے مگر اس آدمی نے اپنے مہمان کی ضیافت نہیں کی تو دوسرے مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس مہمان کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ (مشکوٰۃ)

مہمانوں کا اکرام اور ان کا اعزاز کرنا مسلمانوں کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ اس کا اسلام میں اتنا اہتمام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان نوازی ایمان کا تقاضا ہے، اور مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو عزت کا مقام دے اور کھانے پینے میں سے جو اچھی چیز میسر ہو اس سے ضیافت کرے، اگر کوئی بد بخت ایسا ہے جو اپنی وراثت، بخل یا کسی اور وجہ سے اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا تو پھر اس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس مہمان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس کو اپنا مہمان بنا کر اس کی ضیافت کا اہتمام کریں۔

مہمانوں کا اپنے مسلمان بھائی پر ایسا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم کبھی ایسے لوگ کے پاس جاتے ہیں جو ہماری مہمانی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ خود سے تمہاری ضیافت نہیں کرتے ہیں تو تم ان کے مالوں میں سے اتنا لے سکتے ہو جو ایک مہمان کیلئے کافی ہو۔

”حقیقۃ الفقہ“ کتاب پر ایک نظر

غیر مقلدین مجتہدین کی قابلیت کے کچھ نمونے

مفتی

”حقیقۃ الفقہ“ نامی کتاب کو جس کے مصنف مولانا یوسف جے پوری ہیں۔ بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کو حقیقت شکن کہا جاتا ہے۔ زمزم کی پہلی جلد کے تین شماروں میں اس کتاب پر مدبر زمزم کے قلم سے تبصرہ شائع ہوا تھا، بعض حضرات کا شدید تقاضا ہے اس مضمون کو دوبارہ شائع کیا جائے، ان کی خواہش کے احترام میں اس مضمون کی تینوں قسطوں کو ایک ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔

مولانا محمد یوسف جے پوری مشہور غیر مقلد عالم ہیں، اور بقول مولانا مقتدی حسن ازہری ریکٹر جامعہ سلفیہ پارس ”وہ ایک صاحب نظر عالم تھے“ مولانا جے پوری چونکہ بقول مولانا مقتدی حسن ازہری ”فقہ حنفی کی ناہمواریوں سے واقف تھے“ انھوں نے بقول مولانا ازہری صاحب فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کیلئے ایک کتاب حقیقۃ الفقہ کے نام سے تالیف فرمائی جو بڑی تحقیقی اور مفید ہے۔

میں بہت دنوں سے اس کتاب کا نام سنا کرتا تھا، جماعت غیر مقلدین کے اصاغرواکابر اس کتاب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بہت سی تحریرات میری نظر سے گذریں جن میں اسی کتاب کے مشتملات و مضامین سے فقہ حنفی پر بمباری کی گئی ہے، اور فقہ کی ناہمواریوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔

حقیقۃ الفقہ کتاب کی خود احناف کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے، بقول مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ:

”اس میں بعض وہ مسائل ہیں جن کے ائمہ مجتہدین قائل نہیں ہیں اور بعض مسائل میں اپنی طرف سے کتر بیونت کر کے اور اپنے خیال میں ان کو گھناؤنا بنا کر پیش کیا گیا ہے۔“ (مجلہ المآثر شمارہ ۲ جلد ۶)

اس کتاب کی اس واشکاف حقیقت کے باوجود غیر مقلدین جماعت میں اس کتاب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس لئے کہ اس میں فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کیا گیا تھا اور اس کا مصنف ایک صاحب نظر عالم تھا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی تک یہ کتاب میرے مطالعہ سے گزری نہیں تھی صرف اس کا نام سنا کرتا تھا، دو ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک کتب خانہ میں مجھے یہ کتاب دستیاب ہو گئی، اور میں نے فقہ حنفی کی ناہمواریوں سے واقف ہونے کے لئے اس کا مطالعہ دوران سفر ٹرین ہی میں شروع کر دیا اور از اول تا آخر اس ”صاحب نظر عالم“ کی یہ کتاب پڑھ ڈالی۔

جی ہاں پڑھ ڈالی، مگر ہوا کیا، مجھے فقہ حنفی کی ناہمواریوں کا کہیں سراغ تو لگا نہیں البتہ میرا یہ احساس مزید بڑھا کہ جماعت غیر مقلدین میں ”جہل“ کی فراوانی بہت زیادہ ہے ان کے صاحب نظر علماء کی علمی سطح بھی بہت پست ہوتی ہے، اور ان کے صاحب نظر عالم لوگ کسی اچھے عربی مدرسہ کے متوسط درجہ کی استعداد کے طلبہ کے برابر بھی علمی استعداد نہیں رکھتے ہیں۔

جماعت غیر مقلدین کے علماء پر یہ میرا کوئی الزام نہیں ہے تجربات نے ہمیں اس نتیجہ تک پہنچایا ہے، جامعہ سلفیہ بنارس میں آج کل ”پی، ایچ، ڈیوں“ کا جمکھٹا ہے، انھیں پی ایچ ڈیوں میں سے کوئی صاحب ڈاکٹر رضاء اللہ نامی ہیں، سال گزشتہ دہلی سے شائع ہونے والے مرکزی جمعیت الہمدیث کے پرچہ ترجمان میں ان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، عنوان تھا:

”سلفیت کا تعارف اور اس کے متعلق بعض غلط فہمیوں کا ازالہ“۔

اس مضمون میں یہ پی ایچ ڈی صاحب لغت میں سلفیت کا معنی بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں ”لغوی اعتبار سے“ سلفی سالف کی جمع ہے۔

۱۔ یہ مضمون جامعہ سلفیہ بنارس سے شائع ہونے والے محدث پرچہ میں بھی چھپا ہے۔

(دیکھو محدث دسمبر ۱۹۹۷ء)

جی ہاں غیر مقلدین پی ایچ ڈیوں کے نزدیک لغوی اعتبار سے سلفی سالف کی جمع ہے اس قابلیت پر کون نہ مر جائے اے خدا، اندازہ لگائیے جماعت غیر مقلدین میں جہل کی فراوانی کا، اور پھر ان کی تعلیٰ آمیز تحریریں دیکھئے، ان کا ہر صاحب قلم براہ راست امام ابو حنیفہ سے پیچہ آزمائی کرتا نظر آئے گا۔

اس مضمون میں ڈاکٹر رضاء اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔

”لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین“

اور اس کا یہ دلچسپ اور پی ایچ ڈیانہ ترجمہ کیا ہے:

”میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی“

اہل علم غور فرمائیں کیا اس حدیث کا یہی ترجمہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قطعاً غور نہیں کیا کہ جب وہ جماعت حق پر غالب رہے گی تو خود حق کیا ہوگا؟ کیا حق مغلوب نہیں ہوگا، اور حق کو مغلوب کر لینے کے بعد وہ جماعت قابل مدح کیسے ٹھہرے گی۔

جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سلفی کو سالف کی جمع بتائیں اور ایک حدیث کا بھی صحیح ترجمہ نہ کر سکیں ان کو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اجتہاد کے زور پر کتاب و سنت سے استفادہ کر لیں گے، اور ان کو مسائل شرعیہ معلوم کرنے کے لئے کسی راہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ وفی ذالک عبرة لاولی الابصار۔

بات چل رہی تھی مولانا یوسف جے پوری اور ان کی کتاب ”ہیئۃ الفقہ کی، مولانا جے پوری کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کیا غیر مقلدین جماعت میں اب علم اتنا عنقاء ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری جیسا فاضل بھی مولانا جے پوری کو صاحب نظر آدمی کہتے ہوئے شرم نہیں کھاتا، اور صرف مولانا مقتدی حسن ازہری ہی کیا، اس جماعت کا ہر چھوٹا بڑا اس کتاب کے بل بوتے پر اچھلتا کودتا نظر آتا ہے۔

مولانا یوسف جے پوری کی یہ کتاب اپنے علمی مواد کے اعتبار سے کس پایہ کی اور علم و تحقیق کے کس معیار کی ہے، اس سے اجمالی واقفیت تو مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کے بارے میں مختصر مگر جامع تبصرے سے معلوم ہوگئی۔ میں

محمد اسماعیل مفتاحی مونا تھ بھنجن یو پی انڈیا

اپنے اس مضمون میں مولانا کی قابلیت کے کچھ نمونے پیش کر رہا ہوں جن سے قارئین کو مزید معلوم ہوگا کہ یہ کتاب علم و تحقیق کے اعتبار سے کس پایہ کی ہوگی اور مولانا کتنے بڑے صاحب نظر عالم تھے، اور جو لوگ اس قابلیت کے لوگوں کو بھی صاحب نظر کہتے ہوں، خود ان کی نظر کتنی بلند ہوگی اور ان کی اپنی تحقیق و بحث کا معیار کتنا بلند ہوگا۔

اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ مولانا محمد یوسف جے پوری کی علمی سطح بہت پست ہے، قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر وغیرہ علوم کی بات تو الگ ہے، مولانا جے پوری کو خود صرف اور عربی زبان و ادب سے بھی بس برائے نام ہی تعلق تھا، معمولی معمولی عربی عبارتوں کا بھی صحیح ترجمہ کرنے کی مولانا موصوف میں صلاحیت و استعداد نہیں تھی، قارئین میری یہ بات سن کر چونکیں نہیں درج ذیل نمونوں سے عبرت حاصل کریں۔

(۱) مولانا جے پوری نے اپنی اس کتاب میں اعلام الموقنین سے یہ عبارت نقل کی ہے۔ **الماحدث هذه البدعة في القرن الرابع المذمومة علي لسانه صلى الله عليه وسلم.**

اور اس کا ترجمہ کیا ہے:

یہ تقلید کی بدعت چوتھی صدی میں جاری ہوئی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکی ہے "ص ۴۵

اہل علم غور فرمائیں کہ مولانا سے اس سادہ سی بات بالکل واضح عربی عبارت کا ترجمہ بھی صحیح نہیں ہو سکا ہے، اس عبارت کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

یہ بدعت چوتھی صدی میں جاری ہوئی ہے، یہ وہ بدعت ہے جس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہو چکی ہے۔

یعنی مذمت کا تعلق بدعت سے ہے زمانہ سے نہیں ہے، مذموم بدعت کو کہا جا رہا ہے زمانہ کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے۔ المذمومة مؤنث ہے جو عبارت میں بدعت کی صفت ہے قرن کی نہیں۔

حقیقتہً الفقہ کا صاحب نظر غیر مقلد عالم جو فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کے

لئے مستقل ایک کتاب لکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اس کی علمی سطح یہ ہے کہ وہ خود صرف اور عربی زبان سے ایسا جاہل ہے کہ معمولی عربی عبارت کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکا۔

(۲) تذکرۃ الحفاظ جلد دوم سے مولانا بے پوری نے یہ عبارت نقل کی ہے:

فلقد تفساوا اصحاب الحديث وتلاشوا وتبذل الناس بطلبه

یہذا بہم اعداء الحديث

اور اس کا ترجمہ یہ کیا ہے:

اصحاب حدیث یکے بعد دیگرے مرتے چلے گئے اور (جو بے دو) حقیر سمجھے جاتے تھے لوگوں نے علم کی نگہداشت چھوڑ دی اور کتاب و سنت کے دشمن ہو گئے۔ (ص ۳۹) میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ وہ خط کشیدہ عبارت میں غور کر کے بتلائیں کہ یہ ترجمہ اس عربی عبارت کے کن الفاظ کا ہے، ناظرین اس عبارت کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

اصحاب حدیث ختم ہو گئے اور کمزور پڑ گئے، لوگوں نے طلب حدیث کے لئے با وقار طریقہ چھوڑ دیا، دشمنان حدیث و اہل سنت والوں کا مذاق اڑانے لگے۔

(۳) ص ۵۰ میں واد من النظر فی الصحیح کا ترجمہ کیا ہے۔
”اور بغور صحیحین (بخاری و مسلم) کو دیکھئے۔“

مشہور ہے کہ کانے کو ہر چیز دو ہی نظر آتی ہے، یہاں بھی مولانا بے پوری ”صحیح“ سے صحیحین یعنی بخاری و مسلم سمجھ رہے ہیں، یہ صرف جہالت و حماقت ہی نہیں بلکہ فریب کاری کا بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کہنے والا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اہل علم کو صحیح حدیث کے حصول کی تک دو د میں لگے رہنا چاہئے خواہ وہ صحیح حدیث بخاری و مسلم میں ہو یا حدیث کی کسی اور کتاب میں، مگر مولانا بے پوری اس کے برخلاف لوگوں کے ذہنوں میں اس غلط و فریب کا رائہ ترجمہ سے یہ بٹھلانا چاہتے ہیں کہ صحیح حدیث کا وجود بخاری و مسلم کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔

(۴) قال ابن مسعود لا یقلدن احدکم دینہ رجلا ان امن وان

کفر کفر۔

کا ترجمہ کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دین کے بارے میں کسی کی تقلید نہ کرے کیوں کہ اگر وہ (مقبوع) مومن رہا تو اس کا مقلد بھی مومن رہے گا اور اگر وہ کافر ہوا تو اس کا مقلد بھی کافر رہے گا۔“

اہل علم زیر خط عبارت کو پڑھ کر بتلائیں کہ مولانا جے پوری کا مذکورہ عربی عبارت کا ترجمہ کہاں تک صحیح ہے۔ وان آمن آمن وان کفر کفر کا یہی ترجمہ ہوگا۔ اور لا یقلدن احدکم دینہ کا ترجمہ مولانا نے صحیح کیا ہے؟ صحیح ترجمہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔
”کوئی اپنے دین کو کسی کا قلاوہ نہ بنائے کہ وہ مومن رہے گا تو میں بھی مومن رہوں گا اور وہ کافر ہو جائے گا تو میں بھی کافر ہو جاؤں گا۔“

(۵) وجہ مہور المجتہدین لا یقلدون الا صاحب الشرع کا ترجمہ

کیا ہے۔

مولانا جے پوری جو ش غیر مقلدیت میں جمہور المجتہدین کا ترجمہ ”تمام مجتہدین“ کر رہے ہیں۔

(۶) اسی صفحہ میں حاشائے ترجمہ ”خدا ان سے خوش ہو“ کر کے مولانا نے اپنی بے نظیر قابلیت سے ہم سب کو خوش کر دیا ہے، اصل عربی اور اس کا ترجمہ دیکھئے۔

هل اباح مالک و ابو حنیفۃ و الشافعی قط لا حد تقلید ہم
حاشا للہ منہم۔ ہرگز روا نہیں رکھا مالک اور ابو حنیفہ اور شافعی نے (خدا ان سے خوش ہو) کسی کے لئے اپنی تقلید کو۔ ص ۶۹

کسی نے بھلا کب شاہوگا حاشا للہ منہم کا یہ فاضلانہ ترجمہ۔

(۷) اور مولانا جے پوری نے تو درج ذیل مشہور عبارت کا جو غیر مقلدانہ ترجمہ کیا ہے وہ غیر مقلدین علماء کی قابلیت کا ایسا شاہکار ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روح

جن کا وہ کلام ہے خوش ہو گئی ہوگی، امام مالک فرماتے ہیں:

ما من أحد الا ما خوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.

مولانا جیپوری نے اس کا ترجمہ کیا ہے:

”امام مالک نے فرمایا جو ہے سوائے کلام سے ماخوذ ہوگا اور اسی پر اس کا کلام رد

کر دیا جائے گا سوائے رسول اللہ کے“ (ص ۷۳)

یہ ترجمہ دیکھ کر اہل علم عیش عیش کر رہے ہوں گے اور زبان و ادب کے ماہرین عیش
کھا کر گر رہے ہوں گے۔ مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روح قبر میں تڑپ رہی ہوگی کہ کس
جاہل کے زیر قلم میری یہ بات آگئی ہے۔

افسوس اس سفاہت و جہالت کے باوجود غیر مقلدین کو ائمہ دین کی اتباع و پیروی
سے شرم آتی ہے، اور اجتہاد کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور فقہ حنفی کی ناہمواری ٹھہر کرنے کی ہمت
ہوتی ہے، قابل داد ہیں وہ لوگ جو علم و قابلیت کی اس پونجی کے بل بوتے پر فقہ حنفی سے بچہ
آزمائی کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور قابل مدح و ستائش ہیں وہ لوگ جو استعداد و صلاحیت کے فقدان
ان کے باوجود بھی مجتہد بننے کا خواب دیکھتے ہیں، ناظرین اس عبارت کا صحیح ترجمہ ملاحظہ
فرمائیں، امام مالک فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کی کچھ بات لی بھی جاتی اور چھوڑ

بھی دی جاتی ہے“

یعنی صرف اللہ کے رسول کی ذات ہی ایسی ہے جس کی ساری باتیں قابل قبول
ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا یہ مقام نہیں خواہ وہ علم و معرفت اور عقل و فقہ میں کتنا
اونچا بھی مقام رکھتا ہو جس کی ساری باتیں قابل قبول و قابل عمل ہوں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت مشہور کلام ہے، شاید ہی کوئی ایب عربی داں اور
عالم ہو جس کی نگاہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بار بار گزری نہ ہو، مگر اس مشہور
عبارت کا بھی مولانا یوسف جے پوری سے جو فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو بتلانے کے لئے حقیقتہ

الفقہ جیسی ”شاہکار“ کتاب تصنیف کر رہے ہیں صحیح ترجمہ نہ ہو سکا، اس جہالت کے باوجود غیر مقلدین دانشور اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے لوگوں کی نگاہ میں مولانا بچے پوری صاحب نظر عالم ہی ہیں۔ (فالی اللہ المشتکی)

(۸) ص ۷۷ میں یہ عبارت نقل کی گئی ہے:

ماحاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذیہ ثم التابعین
ثم الرجل فیہ منخیر.

اور اس کا ترجمہ مولانا نے یہ کیا ہے۔

”اور جو آنحضرت اور صحابہ سے پہونچے اس پر عمل کرنا پھر تابعین میں انسان مختار ہے“ اہل علم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاحب جو فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کے لئے ”حقیقۃ الفقہ“ لکھ رہے ہیں ان کا مبلغ علم کیا ہے، عربی زبان کی کتنی شدید بد ان میں ہے، معمولی عربی عبارت کا نہ ترجمہ صحیح کر پاتے ہیں نہ مطلب صحیح سمجھ پاتے ہیں، مگر ان کی حقیقۃ الفقہ پڑھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم وفقہ کے عرش و کرسی کے تاجدار ہیں، ائمہ احناف ان کے سامنے طفل مکتب ہیں، اور موصوف سے بڑا نہ کوئی فقیہ ہے اور نہ مجتہد، تعلی و ترفع کی انتہا کہ توبہ بھلی۔

ناظرین اس عبارت کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

جو آنحضور اور صحابہ کرام سے پہونچے اسے لے لو پھر تابعین سے لو اس کے بعد

آدمی کو اختیار ہے۔

یہ کلام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت امام موصوف کا مقصد یہ ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے اس زمانہ کی خیریت و بھلائی کی شہادت خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے: ”خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم“ پہلا زمانہ آنحضور کا ہے دوسرا زمانہ صحابہ کرام کا تیسرا زمانہ تابعین کا اور خیر و بھلائی ان تینوں زمانہ کو شامل ہے، اس وجہ سے امام احمد فرماتے ہیں کہ مسائل میں دیکھو کہ آنحضور کا ارشاد کیا ہے

اور اس پر عمل کرو پھر دیکھو کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا اس پر عمل کر دنا بعین کے زمانہ کو دیکھو اور ان کا قول اختیار کرو، اس کے بعد تم کو اختیار ہے کہ تم خود بھی اجتہاد سے کام لے سکتے ہو۔

مگر ہمارے موصوف جے پوری صاحب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کو ان کے مقصد کے بالکل خلاف اس کا غلط اور محرفانہ ترجمہ اپنے قارئین کے سامنے پیش کر کے فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔

ہم آگے چل کر بتلائیں گے کہ غیر مقلدین کے ”صاحب نظر عالم“ قسم کے لوگ جہالت کے ساتھ ساتھ بے ایمانی کے وصف میں بھی ممتاز ہوتے ہیں، اور ان کا سینہ آتش حسد سے تپتا رہتا ہے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا بھی ایک خاص مقام ہے، ان کے علم و فقہ پر امت مسلمہ کو اعتماد کرنا چاہئے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں، امام احمد کے اس کلام سے خود امام ابو حنیفہ کا بھی مقام معلوم ہوتا ہے، بس یہی بات ان غیر مقلدین کو کھٹک گئی اور ان کے کلام میں معنوی تحریف کر کے اس کا وہ جاہلانہ ترجمہ کیا گیا جس کا نظارہ قارئین کر چکے ہیں۔

(۹) آپ نے اندھے کی لاشی کا فلسفہ سنا ہے؟ یعنی اندھا لاشی بس چلائے جاتا ہے، کہاں پڑی، کس کو لگی اس سے اندھے کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، کبھی یہی حال غیر مقلدین کے ”صاحب نظر“ عالم قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے، مولانا جے پوری کی اس کتاب میں ہمیں اس قسم کی بھی کئی مثالیں ملتی ہیں مثلاً مولانا نے کئی عبارتیں نقل کی ہیں جیسیں ”نظرنی“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر مولانا نے اندھے کی لاشی کی طرح ہر جگہ اس کا ترجمہ الگ الگ کر کے فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کا دلچسپ فریضہ انجام دیا ہے۔ ص ۷۷ میں ”واظظر فی ذالک لنفسک“ کا ترجمہ کیا ہے۔ ”اور اس سے اپنی جان پر رحم کرنا“ اور ص ۷۶ پر ”انظر فی ذالک لنفسک“ کا ترجمہ کیا ہے ”اور اپنے واسطے حجت تلاش کرنا“ اور اسی صفحہ پر ”لینظر فیہ لدینہ“ کا ترجمہ کیا ہے، ”تا کہ اس میں وہ غور کرے“ یعنی بالکل اندھے کی لاشی جیسا ترجمہ کیا بنا کیا کہا اس سے کچھ مطلب نہیں بس

فقہ حنفی کی ناہمواری ظاہر ہونی چاہئے۔

(۱۰) ص ۸۲ پر یہ عبارت ہے:

”والمذہب الواحد بلا شک لا یحوی علی کل احادیث الشریعة

الا ان قال صاحبه اذا صح الحديث فهو مذهبی“

ناظرین اس کا دلچسپ مگر جتنا ہی اردو والا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، مولانا ترجمہ

فرماتے ہیں:

”یقیناً کوئی مذہب بھی تمام احادیث شریعت پر حاوی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ یہاں تک کہ

(امام) صاحب المذہب نے کہہ دیا کہ جب کبھی حدیث صحیح مل جاوے تو وہی میرا مذہب ہے“

اس دلچسپ ترجمہ پر سر دست میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے مولانا بے پوری کی

بے ایمانی کے دو چار منظر سے ناظرین کو محظوظ کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) ص ۷۳ فتح الباری کی یہ عبارت نقل کی ہے:

”وفی هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا غاشيا الى قوله وتغيرت

الاحوال تغيرا شديدا“

اور اس کا ترجمہ کیا ہے:

”اور اسی وقت سے بدعتیں پھیلنے لگیں اور (دین میں) بہت کچھ تغیر (تقلید

سے) واقع ہو گیا۔

مولانا بے پوری اپنی غیر مقلدانہ دیانت سے کام لیتے ہوتے اس عبارت میں

جو دین اور تقلید کا بریکٹ میں اضافہ کر دیا ہے، یہ ان کی بے ایمانی اور مقلدین سے عداوت

کی بدترین مثال ہے، اس عبارت کا سادہ ترجمہ یہ ہے۔

”اور اس وقت بدعتیں ظاہر ہوئیں اور حالتوں میں شدید تغیر واقع ہوا“

حافظ ابن حجر (جو خود شافعی المذہب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں)

نے نہ تقلید کا ذکر کیا ہے اور نہ مقلدین کا، مگر ہمارے بے پوری صاحب اپنی کامل دیانت

سے کام لے کر ان کے اس کلام کو مقلدین اور تقلید کے رو میں پیش کر رہے ہیں۔

آسمانِ راقی بود گر خوں بہار و ہرز میں

ص ۱۴۳ میں شیخ جیلانی نے یہ کلام نقل کیا ہے۔

”قبل للشيخ الجیلانی هل كان له ولي على غير اعتقاد احمد بن

حنبل فقال ما كان ولا يكون“

اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے:

”حضرت پیرانِ میر سے پوچھا گیا کہ حنبلی مذہب والوں کے سوا اور مذہب میں

کچھ ولی ہوئے ہیں یا نہیں فرمایا نہ تو ہوئے ہیں اور نہ ہونگے:

حالانکہ سوال مذہب کے بارے میں نہیں ہے عقیدہ کے بارے میں ہے،

عبارت کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

”شیخ جیلانی سے پوچھا گیا کہ امام احمد کے عقیدہ کے خلاف رہ کر کوئی ولی ہوا ہے

تو آپ نے فرمایا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔“

عقیدہ کے بابت سوال کو مذہب کے بارے کا سوال بنا کر مولانا جے پوری نے

دیانت و امانت کو منہ چڑایا ہے۔

مولانا اس بے ایمانی سے ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں؟ شاید ناظرین کا ذہن وہاں

تک نہ پہنچے، چونکہ اولیاء اللہ کی بیشتر تعداد فقہ حنفی کی پابند تھی اور مذہب حنفی پر عامل تھی، یہ

ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس کا انکار ان کے لئے ممکن نہیں جن کے قلوب علم

و تحقیق اور دیانت و امانت اور عدل و انصاف کے نور سے جگمگا رہے ہیں۔ غیر مقلدین کو جن

کو فقہ حنفی سے حسد و جلن ہے اور مذہب حنفی سے کڑھن ہے۔ یہی بات کھٹکتی رہتی ہے، جب

ان کے خیال میں حنفی مذہب کو کتاب و سنت سے واسطہ نہیں ہے تو پھر اولیاء اللہ کی جماعت

آخر اس مذہب کی گردیدہ اُریفۃ کیوں رہی ہے، اور انکا مذہب مذہب حنفی کیوں رہا۔

تو اب صاحبِ نظر قسم کے غیر مقلد عالموں نے اس بات پر پورا زور صرف کرنا

شروع کر دیا کہ امام احمد کے مذہب کے خلاف جس کا مذہب تھا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا

اور اس کے لئے شیخ جیلانی کی ان کے مطلب کے لئے غیر مفید عبارت کو تحریف معنوی کی

خدا پر چڑھا کر اپنے لئے مفید مطلب بنانے کی سعی نامشکور کی جانے لگی، اور جہالت و بے ایمانی کے پورے ہتھیار سے ایس ہو کر یہ فریضہ انجام دیا گیا۔

مگر ان حضرات نے اس پر قطعاً غور نہیں کیا کہ امام احمد کے مذہب کے علاوہ صرف حنفی مذہب نہیں ہے، بلکہ شافعی و مالکی مذہب بھی ہیں تو کیا ان دونوں مذہبوں کے ماننے والوں میں بھی کوئی ولی اللہ نہیں گزرا؟ براہون فقہ حنفی اور مذہب حنفی سے عداوت و بعض کا کہ آدمی عقل سے بالکل پیدل ہی ہو جاتا ہے، اچھا اگر مذہب حنبلی کے علاوہ کہیں کوئی ولی اللہ نہیں گزرا تو اس سے ان غیر مقلدین لاندہین کو کیا فائدہ حاصل ہوا، کیا مذہب حنبلی میں ولی اللہ کے گزرنے اور پانے جانے سے ان کے کھیتی لہیا اٹھی اور ولایت الہیہ کی ان کی وادی غیر ذی ذرع میں بہار آگئی؟ اللہ کے ولیوں کا گزر صرف مذہب حنبلی میں تسلیم کر لیا جائے تو بھی ولیوں کا گروہ مقلدین ہی میں رہا غیر مقلدین کی کھیتی تو سوکھی کی سوکھی ہی رہی، ان کو اس سے کیا نفع حاصل ہوا۔

مولانا محمد یوسف جے پوری کی کتاب *حقیقۃ الفقہ* جس کو بقول مولانا مقتدی حسن ازہری ایکٹر جامعہ سلفیہ بنارس فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کیلئے مصنف نے لکھی تھی، اس سے فقہ حنفی کی ناہمواری کیا ظاہر ہوتی اس کتاب سے خود مولانا محمد یوسف کی جہالت آشکارا ہوتی ہے، میں نے متعدد مثالوں سے واضح کیا تھا کہ مولانا جے پوری کو معمولی عربی بھی نہیں آتی تھی، بخود صرف سے مولانا جاہل تھے، عربی کی بہت واضح اور سادہ عبارتیں نہ مولانا سمجھ پاتے تھے اور نہ ان کا صحیح ترجمہ کر سکتے تھے۔

(۱) *حجۃ اللہ البالغہ* سے مولانا نے یہ عبارت نقل کی ہے۔

وقال لم یزل الناس یسئلون من اتفق من العلماء الخ
اور اس کا یہ دلچسپ ترجمہ کیا ہے۔

”کہا شیخ عزالدین عبدالسلام نے ہمیشہ سے لوگ اس پر تھے کہ علماء کے متفق

فتویٰ دریافت کرتے“ ص ۸۰

یہ ہے مولانا جے پوری کی قابلیت کا ایک عظیم شاہ کار اور اس قابلیت پر فقہ حنفی سے

پنجہ آزائی کا شوق ہے مولانا جے پوری کو، اور مجتہد بننے کا بھی اسی قابلیت پر شوق ہے، جو شخص معمولی عربی عبارت کا بھی صحیح ترجمہ نہ کر سکے وہ غیر مقلدوں کی دنیا میں ”صاحب نظر عالم“ کہلاتا ہے، ناظرین کرام اس عبارت کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

کہا شیخ عز الدین عبدالسلام نے ہمیشہ سے لوگوں کا معمول یہی تھا کہ جس کسی سے بھی ہوتا مسائل معلوم کر لیا کرتے تھے۔

دونوں ترجموں کا ناظرین فرق ملاحظہ فرما کر مولانا جے پوری کی قابلیت کی

واوریں۔

(۲) مولانا جے پوری نے ایضاً الحق الصریح سے یہ فارسی عبارت نقل کی ہے۔

وارادہ و تقلید شخصے معین از مجتہدین و مشائخ در ارکان دین لازم نے الخ

اور اس کا ترجمہ یہ کیا ہے:

”اور مرید ہونا اور مقلد ہونا کسی شخص معین کا مجتہدوں اور مشائخوں سے ارکان

دین میں نہیں ہے“ (ص ۸۱)

”در ارکان دین لازم نے“ کا مولانا کے نزدیک خط کشیدہ جملہ ترجمہ ہے، مولانا

یا تو فی الواقع اس عبارت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکے ہیں، یا قصد انہوں نے یہ تحریفی ترجمہ کیا ہے۔ بات چاہے جو ہو مولانا کی شبیہ بگڑ ہی کر سامنے آتی ہے، ناظرین کرام اس عبارت کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا۔

”اور مرید ہونا اور مقلد ہونا کسی شخص معین کا مجتہدوں اور مشائخوں میں ارکان

دین میں لازم نہیں ہے“

ارکان دین میں کسی چیز کا نہ ہونا اور مفہوم رکھتا ہے اور ارکان دین میں کسی چیز کا

لازم نہ ہونا اور مفہوم رکھتا ہے، اہل علم اس فرق کو خوب سمجھتے ہیں، مگر میں حوام کیلئے یہ کہنا چاہتا

ہوں کہ ارکان دین میں سے کسی چیز کے نہ ہونے کا مطلب تو بالکل ظاہر ہے اور وہ یہ کہ اس

کا دین کے ارکان سے کوئی تعلق نہیں، اور دین کے ارکان میں لازم نہ ہونے کا مطلب یہ

ہے کہ اس کا تعلق دین کے ارکان ہی میں سے ہے مگر یہ تعلق لزوم اور وجوب کا نہیں

ہے، صاحب ایضاح کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے مرید ہونا اور کسی شخص معین کی تقلید کرنا اس کا تعلق بھی ارکان دین ہی سے ہے مگر اس کا درجہ لازم اور واجب کا نہیں ہے، بلکہ استحباب و استحسان کا ہے، کتاب کا مصنف تو یہ کہنا چاہتا ہے اور تقلید اور پیروی و مریدی کو ارکان دین میں سے قرار دیتا ہے اگرچہ درجہ و جوب و لزوم میں نہیں بلکہ استحباب و استحسان کے درجہ میں، اور مولانا بے پوری اپنی غیر مقلدانہ ذہنیت کے پیش نظر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں دین کے ارکان میں سے نہیں ہیں، غیر مقلدیت اور جہالت و بے ایمانی میں کتنا قرب ہے، ناظرین اندازہ کریں۔ ۱۔

(۱۳) مولانا بے پوری درج ذیل عبارت کا ترجمہ فرماتے ہیں:

وهذا كله نفى للتقليد وابطال لمن فهمه وهدى لرشده

ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس میں تقلید کی تردید اور ابطال ہے جو فہم رکھتا ہے اور ہدایت نصیب ہوئی اسے سمجھتا ہے ص ۸۴

اہل علم غور فرمائیں کہ لمن فہمہ و ہدی لرشدہ کا یہی ترجمہ ہوگا اگر مولانا نے یہ عبارت کو سمجھ کر ترجمہ کیا ہوتا تو اس کا ترجمہ یہ کرتے۔

ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس میں تقلید کی تردید و ابطال ہے اس کے لئے جس نے اس کو (یعنی میری تحقیق کو) سمجھا اور اسے ہدایت ملی۔

(۱۴) مولانا بل الدلیل اقتضی العمل بقول المجتہد فیما احتاج

الیہ کا ترجمہ فرماتے ہیں۔

”بلکہ دلیل کا مقتضی تو یہ ہے کہ خواہ کوئی سا مجتہد ہو، اس کے قول پر جس مسئلہ میں

حاجت پڑے کیا جائے، ص ۸۵

یہ کون سی اردو ہے۔ ”اور خواہ کوئی سا مجتہد“ کس کا ترجمہ ہے۔

(۱۵) ”واجمع الصحابة علی ان من استفتی ابا ہکر و عمرو امیری

المومنین فله ان يستفتی ابا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من غير نكير

۱۔ ایضاح الحق الصریح کی اس عبارت پر متعدد وجوہ سے کلام کیا جاسکتا ہے مگر سردست اسکو میں چھوڑتا ہوں۔

”کا ترجمہ مولانا فرماتے ہیں۔

”اور متفق ہو گئے صحابہ اس پر کہ جو فتویٰ پوچھے دونوں مومنوں کے سردار ابو بکر اور عمر سے تو اسے روا ہے کہ فتویٰ پوچھے ابو ہریرہ اور معاذ بن جبل وغیرہ سے اور بلا کھٹکے ان کے قولوں پر عمل کرے“

ناظرین کرام خط کشیدہ عبارت اس عربی عبارت کے کس جزو کا ترجمہ ہے، کسی غیر مقلد عالم سے پوچھ کر ہمیں مطلع فرمادیں۔

اور دوسرا سوال غیر مقلدوں سے یہ بھی کر لیں کہ کیا بلا کھٹکے صحابہ کرام کے قولوں پر عمل کرنا مذہب غیر مقلدیت میں جائز ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں! تو پھر ان سے اس پر ایک تحریر لے لیں۔

(۱۶) مولانا جے پوری درج ذیل عبارت کا ترجمہ فرماتے ہیں:

”بل اوجب علم الدین بما بعث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته“

بلکہ ان پر اس بات پر ایمان لانا واجب کیا ہے جس کے لئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور عمل کرنا ان کی شریعت پر“ ص ۸۶

کیا کوئی غیر مقلد عالم بتلائے گا کہ مولانا نے اس عبارت کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟

اوجب علم الدین کا ترجمہ ایمان لانا واجب کیا ہے، کرنا کتنی بڑی جہالت ہے، مگر غیر مقلدوں کا ہر جاہل بھی مجتہدی بننے کا شوق رکھتا ہے۔

(۱۷) فی کل مایاتی ویذکرکایہ دلچسپ ترجمہ کیا

”ہر کام خواہ وہ کرنے کا ہو یا چھوڑنے کا“ (ص ۹۱)

جس جاہل کو کل مایاتی ویذکر کا مفہوم بھی معلوم نہ ہو وہ داد اجتہاد دینے کو تیار ہے

اور ”ھیقہ الفقہ“ لکھ کر فقہ کی ناہمواری ظاہر کرنے کا شوق پالے ہوئے ہے۔

(۱۸) ”وما امرنا بتابع مذهب من المذاهب واسألضلاھن

اتباع مذهب معین“ کا ترجمہ فرماتے ہیں:

”اور نہیں حکم دیے گئے ہیں ہم کہ تابعداری کریں مذہبوں میں سے خاص کر کسی

مذہب کی“

غیر مقلدین علماء سے گزارش ہے کہ وہ بتلائیں کہ کیا مولانا جے پوری کا یہ ترجمہ محرفانہ اور غلط نہیں ہے، ناظرین اس عبارت کا پہلے صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”اور ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ کسی مذہب کی اتباع کریں کسی مذہب معین کی بات تو الگ رہی۔“

مولانا نے خط کشیدہ ترجمہ کس عبارت کا کیا ہے؟ اور ”خاص کر“ کیا فضلا عن کا ترجمہ ہے؟ اور پھر مولانا جے پوری نے جو یہ فرمایا ہے کہ مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے چاروں مذہبوں میں سے کسی مذہب کی اتباع کا حکم نہیں دیا ہے، مولانا کا یہ مطلب اس عبارت کے کس جزو سے ثابت ہوتا ہے۔

میں مولانا جے پوری سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے مذہب غیر مقلدیت کا حکم دیا ہے، یا مذہب سلفیت کا حکم دیا ہے؟ غیر مقلدیت اور سلفیت کی اتباع کا حکم کتاب و سنت میں کہاں ہے؟ اور غیر مقلدین یہ بھی بتلائیں کہ کس حنفی، شافعی، مالکی، یا حنبلی نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ مذہب حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی مذہب کی اتباع کا حکم خدا اور رسول نے دیا ہے؟

دراست اللہیب کی اس عبارت کا حاصل تو یہ ہے کہ اللہ و رسول نے خاص اور غیر خاص کسی بھی مذہب کی اتباع کا حکم نہیں دیا ہے۔ مگر جے پوری صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ و رسول نے عام طور پر تو کسی مذہب کی اتباع کا حکم دیا ہے مگر خاص کر کسی مذہب کی اتباع کا حکم نہیں دیا ہے، واہ رے مولانا کی دیانت و امانت اور قابلیت و شرافت۔

(۱۹) مولانا جے پوری امام داؤد ظاہری کے اس کلام کا ”انظر وافی

امرو دینکم“ یہ فاضلانہ ترجمہ کرتے ہیں۔

”اور اپنے دین کے معاملہ میں حجت تلاش کرو معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی“ ص ۹۵

یقین جانئے کہ مولانا کی اس عربی دانی پر طبیعت عیش عیش کر کے رہ گئی ہے
انظر وافی امر دینکم کا یہ لمبا چوڑا ترجمہ غیر مقلدین کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے ناظرین
اس عبارت کا ترجمہ بس اتنا ہے۔

”تم لوگ اپنے دین کے معاملہ میں غور کرو“

(۲۰) ولسم یات قرن بعد ذالک الا وهو اکثر فتنہ واولہ
تقلیداً۔ کا ترجمہ فرماتے ہیں۔ ”اور کوئی صدی ان کے بعد نہیں آئی مگر وہ ان سے زیادہ فتنہ
میں تھے اور قوی تر تقلید میں“۔ ص ۹۷

یعنی ”صدی“ جس کو زمانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ مولانا کے نزدیک ذوی العقول
کی ایک قسم ہے، اور بعد ذالک کا ترجمہ ”ان کے بعد“ مولانا کے نزدیک ہے، ہے
کچھ اس جہالت و حماقت کی انتہاء، ناظرین صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

اور اس کے بعد کوئی صدی نہیں گزری مگر اس صدی میں فتنہ زیادہ رہا اور تقلید کی
کثرت زیادہ رہی۔

(۲۱) ص ۱۰۵ میں بل قد یكون کافراً کا ترجمہ ”بلکہ کافر ہی ہو جاتا
ہے“ کر کے اپنی قابلیت و علیت کو عیاں و آشکارا کر دیا ہے۔

(۲۲) مولانا بے پوری کی قابلیت اور ان کی عربی دانی و مجتہدانہ صلاحیت کا ایک
شاہکار یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، پہلے مولانا کی نقل کردہ عبارت دیکھئے،

”قلت فان تعلمت الفقه قالوا تسأل وتفتی الناس وتطلب للقضاء
وان كنت شاباً“۔

اس کا ترجمہ جیسے کہ اہل علم جانتے ہیں یہ ہوگا۔

میں نے کہا کہ اگر میں فقہ سیکھوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم سے مسائل پوچھے
جائیں گے اور تم لوگوں کو فتویٰ دو گے اور قضاء کیلئے تمہیں بلایا جائے گا اگرچہ تم نوجوان ہی
ہو (یعنی اگرچہ تمہاری عمر کم بھی ہو) اور مولانا وان كنت شاباً کا ترجمہ فرماتے ہیں۔

..... اگرچہ تم ان سے بچنے والے ہو گے“ ص ۱۲۲

ناظرین بھی اس عربی دانی پر پھڑک گئے ہوں گے اور مولانا جے پوری کی اجتہادی صلاحیت کا انھوں نے بھرپور اندازہ کر لیا ہوگا اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، جو شخص وان کنت شاہا کا ترجمہ، اگرچہ تم ان سے بچنے والے ہو گے ”کرے اس کا شمار جماعت غیر مقلدین میں ”اہل نظر عالم“ میں ہوتا ہے۔

(۲۳) ص ۲۲۲ میں ایک عبارت میں یہ جملہ آیا ہے۔

”فجاوبت احادیث الشریعة بعضها بعضاً“.

مولانا جے پوری نے اس کا ترجمہ کیا ہے ”بعض حدیثیں بعض کے خلاف ہو جائیں“ اہل علم غور فرمائیں کہ جے پوری صاحب کی علمی و عربی استعداد کتنی پختہ ہے، اس عبارت کا صحیح ترجمہ کچھ یوں ہوگا۔

”پس شریعت کی احادیث بعض بعض سے متفق ہوئیں“

(۲۴) ص ۱۲۸ میں حجة اللہ بالہ سے ایک عبارت نقل کی ہے جس میں وارد ہوا ہے۔

”والما الحق ان اکثرها اصول مخرجة علی قولہم“

اور اس کا یہ غیر مقلدانہ ترجمہ کیا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ اکثر ان اصول و قواعد سے ایسے ہیں کہ من گھڑت ہیں اور ان

پر تھوپے گئے ہیں“

اس ترجمہ سے نہ صرف یہ کہ غیر مقلدین کی علمیت و قابلیت، آشکارا ہوتی ہے بلکہ

ان کی بددیانتی و بے ایمانی کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے تحریف و غلط بیانی کی کسی یہودی درسگاہ میں ترین حاصل کی ہے۔

(۲۵) ”و مذهب کل مجتہد ما قال ولم يرجع عنہ کا ترجمہ کیا ہے۔

”ہر وہ مسئلہ جس کو کسی شخص نے امام کے قول سے مستحکم کیا ہے اس کا مذہب

ہو سکتا ہے“

ناظرین غور فرمائیں کہ اس عبارت کے اس ترجمہ کی داد کن الفاظ میں دی جائے

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا۔

”ہر مجتہد کا مذہب وہ قول ہوتا ہے جس سے اس نے رجوع نہ کیا ہو۔“

کہاں اس عبارت کا یہ ترجمہ اور کہاں مولانا والا وہ غیر مقلدانہ و ترجمہ ناظرین دونوں کا فرق ملاحظہ فرمائیں۔

(۲۶) ص ۱۶۵ میں الشریعة مالا تدرك لولا خطاب الشارع کا ترجمہ

کیا ہے۔ ”شریعت خطاب شارع ہی کا ہے اور بس“

جب کہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

”شریعت وہ چیز ہے کہ اگر شارع کا خطاب نہ ہوتا تو اسے جانا نہیں جاسکتا تھا“

(۳۰) ص ۱۷۵ پر میزان شعرانی سے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے۔

وكان الشافعي يقول الحديث على ظاهره لكنه اذا احتمل عدة

معان فالاولا ما وافق الظاهر.

اور اس کا یہ قاضلانہ ترجمہ کیا ہے۔

”امام شافعی فرماتے تھے کہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے لیکن جب اس میں

دور سے معانی کا احتمال پیدا کر دیا جائے تو لائق عمل وہی معنی ہے جو ظاہر ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا یہ ترجمہ بھی اندھے کی لاشی والا ہے اور

مولانا جے پوری کی جہالت کا آئینہ دار، ناظرین کرام اس عبارت کا صحیح ترجمہ ملاحظہ

فرمائیں اور اس صاحب نظر غیر مقلد عالم کی جہالت عقل و خرد اور دیانت کی داد دیں، امام

شافعی کے اس کلام کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

”امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کو ظاہر پر رکھا جائے گا لیکن اگر حدیث

میں متعدد معنی کا احتمال ہو تو اولیٰ معنی وہ قرار پائے گا جو ظاہر ”حدیث“ کے موافق ہوگا“

حضرت امام شافعی کہنا کیا چاہتے ہیں اور جے پوری صاحب اپنے اس غلط اور

تحریفی ترجمہ سے بتلانا کیا چاہتے ہیں ناظرین دونوں ترجمہ میں غور فرما کر خود فیصلہ کر لیں۔

(۳۱) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کے اس نکلے کا ترجمہ ملاحظہ

فرمائیں:

”وغرور هؤلاء اشد كثرًا واقبح من غرور من قبلهم“

صاحب نظر جے پوری صاحب کا ترجمہ فرماتے ہیں

”ان لوگوں نے پہلے لوگوں سے جن کا ذکر ہو چکا سخت دھوکا کھایا ہے اور برے

بھننے ہیں“ (ع ۱۳)

اہل علم داد دیں اس فاضلانہ ترجمہ کی، مولانا جے پوری کے اس عالمانہ و فاضلانہ

ترجمہ سے دنیا ئے غیر مقلدیت یقیناً پھڑک اٹھی ہوگی، ناظرین کرام اس عبارت کا صحیح

ترجمہ یہ ہے۔

”ان لوگوں کا دھوکا پہلے لوگوں سے زیادہ شدید اور زیادہ فحش ہے“

مولانا جے پوری کی یہ کتاب ”ہدیۃ الفقہ“ جس کا دنیا ئے غیر مقلدیت میں بڑا

نام ہے اس کی پوری حقیقت یہی ہے جس کا مشہدہ ناظرین کرتے چلے آ رہے ہیں، لفظ لفظ

سے مولانا جے پوری کی جہالت آشکارا ہے، اور لطف یہ ہے کہ کتاب کا یہ نسخہ جس سے میں

حوالہ پیش کر رہا ہوں، تصحیح و نظر ثانی کے بعد چھاپا گیا ہے، الکتاب انٹرنیشنل جامعہ مگروہیلی ۲۵

نے اس کو شائع کیا ہے اور باعث تعجب بات تو یہ ہے کہ اس نسخہ کی تصحیح اور اس پر نظر ثانی غیر

مقلدوں کے مشہور عالم مولانا داؤد صاحب راز نے کی ہے اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ غیر

مقلدوں میں علم کی فراوانی کا کیا حال ہے۔

اور باوجود عقل و خرد اور علم و فہم کی اس کم مائیگی کے غیر مقلدوں کی جماعت کے وہ

لوگ بھی جو سلفی کو سائف کی جمع بتلاتے ہیں میدان اجتہاد میں خم ٹھونک کر اترتے ہیں، اور

امام احمد سے اعلیٰ اور افضل اپنے کو سمجھتے ہیں ”اور ہم تقلید نہیں کریں گے“ کا نعرہ بڑے زور

سے بلند کرتے ہیں، جہالت و سفاہت کی اس فراوانی کے باوجود مولانا محمد یوسف جے پوری

کو ہمت و جرأت ہوئی کہ فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کے لئے ”ہدیۃ

الفقہ“ لکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور النفس ومن مہات

الاعمال، بولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

غیر مقلد عالم مولانا محمد یوسف جے پوری نے فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے

لے لئے ”ہیئتہ الفقہ“ کے نام سے ایک سلفی و بدعت شکن کتاب نہایت قابلیت سے تحریر فرمائی تھی، مولانا جے پوری نے جس قابلیت سے اس کتاب کو تصنیف کیا تھا زحرم کے ناظرین کرام اس کا نمونہ گزشتہ دو قسطوں میں ملاحظہ فرما چکے ہیں، مولانا جے پوری کی علمی قابلیت کا اظہار ان دو قسطوں میں اچھی طرح ہو چکا ہے، اور ناظرین کے علم میں یہ بات آچکی ہے کہ مولانا جے پوری جن کو حنفی فقہ کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کا شوق تھا، وہ عربی زبان کی معمولی شد بد سے بھی محروم تھے، معمولی معمولی عربی عبارت کا ترجمہ کرنے سے بھی وہ عاجز تھے، مگر جرأت و ہمت کا عالم یہ تھا کہ وہ فقہ حنفی سے پیچہ آزمائی کر رہے تھے وہ ہی فقہ حنفی جس بارے میں میں ادنیٰ درجہ کے اہل حدیث عالموں کا یہ اعتراف تھا کہ:

”اہل حدیث یا غیر مقلدین کے یہاں فقہ حنفی کو علوم میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے ان کے مدرسہ میں یہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، ان کے نصاب تعلیم میں داخل ہے قدوری سے لے کر ہدایہ تک تمام کتابیں بالاتزام طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، ان کے یہاں اسے مسائل کا بہت بڑا ماخذ سمجھا جاتا ہے وہ فقہ کے مسائل پر عمل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے اس کی تعلیم ضروری سمجھتے ہیں۔“

(الاعتصام ص ۳۲ کالم ص ۲ ۹ فروری ۱۹۶۲ء)

اور جس فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہدایہ کے بارے میں میاں صاحب شیخ النکل فی النکل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ

”آخر عمر میں انھوں نے اپنے ذمہ صرف قرآن و حدیث اصول حدیث اور ہدایہ

(ص ۲۹۵ اہیات بعد الہیات)

کو خاص کر لیا تھا“

اسی فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کے لئے جے پوری صاحب نے ”ہیئتہ

الفقہ“ لکھی۔

اگر مولانا جے پوری نے اس کی ہمت (اپنی اسی قابلیت کے بل بوتے پر جس کا نمونہ زحرم کے قارئین گزشتہ دو قسطوں میں دیکھ چکے ہیں) کر ہی لی تھی تو اہل حدیث ہونے کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم امانت و دیانت کے گلے پر چھری پھیرنے سے

تو پرہیز کرنا چاہئے تھا، سچائی کے ہتھیار سے لیس ہو کر میدان میں کودتے، مگر قارئین یہ جان کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ مولانا محمد یوسف جے پوری فقہ حنفی کی ناہمواریوں کو ظاہر کرنے کا حوصلہ رکھنے والے اور حقیقتہً لکھنے والے نے اس کتاب میں کذب دروغ گوئی بے ایمانی اور بددیانتی کا وہ مثالی ریکارڈ قائم کیا ہے جس کی نظیر خود دنیائے غیر مقلدیت میں ڈھونڈنے سے کم نظر آئے گی، آج کی اس صحبت میں ہم ناظرین کرام کو اسی کا تماشا دکھائیں گے۔ اس مختصر سے مضمون میں مولانا جے پوری کی ایک ایک بات کا تو محاسبہ کرنا ممکن نہیں ہے مگر دیگ کے چند دانوں سے پوری دیگ کی حالت کا اندازہ کر لینا کسی کم پڑھے لکھے اور معمولی انسان کے لئے بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میں قرآن کے الفاظ **لَا تَكُونُوا كَالْعَصَا** عشرۃ کاملۃ کو سامنے رکھ کر دنیائے غیر مقلدیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان دس مثالوں میں مولانا جے پوری کی دیانت و امانت کو دلیل سے ثابت کر دیں۔

(۱) مولانا جے پوری لکھتے ہیں:

”امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی احادیث ضعیف ہیں، ص ۲۵۱ اور حوالہ دیا ہے، شرح وقایہ ص ۱۰۸ اور ص ۱۰۹ کا“

قارئین کرام شرح وقایہ کوئی نایاب نہیں ہر جگہ اور ہر مدرسہ میں دستیاب ہونے والی کتاب ہے، میرا دعویٰ ہے کہ مولانا جے پوری صاحب نے یہ سفید جھوٹ بولا ہے اور شرح وقایہ پر بہتان تراشی کی ہے، مولانا جے پوری تو اس دنیا سے اپنے اچھے برے اعمال نامہ کے ساتھ جا چکے، اب غیر مقلدوں کا کوئی عالم اٹھے شرح وقایہ سے اس کی اصل عبارت پیش کر کے میرے دعویٰ کو غلط ثابت کرے۔

اگر کسی کو اس کا زعم ہے کہ یہ بات شرح وقایہ کے ترجمہ میں ہے، تو عرض یہ ہے کہ شرح وقایہ کا وہ ترجمہ کس کا ہے اور مولانا جے پوری کی بات شرح وقایہ کی کس عبارت کا ترجمہ ہے، وہ اصل عبارت شرح وقایہ میں کہاں ہے؟

میں صد فی صد یقین رکھتا ہوں کہ کوئی غیر مقلد عالم اصل شرح وقایہ سے مولانا جے پوری کے اس سفید جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کر سکتا۔

(۲) اسی شرح وقایہ کے حوالہ سے مولانا جے پوری نے یہ بات بھی لکھی ہے:

”حضرت ابن عمرؓ والا اثر فاتحہ ظلف الامام نہ پڑھنے کا ضعیف ہے“ (ایضاً)

میں قارئین کو یقین دلاتا ہوں کہ مولانا جے پوری کا یہ کلام بھی سو فی صد جھوٹ ہے۔ اور کوئی غیر مقلد ہمت نہیں کرے گا کہ شرح وقایہ سے اصل عربی عبارت پیش کر کے مولانا جے پوری کو سچا ثابت کرے۔

(۳) شرح وقایہ ہی کے حوالہ سے مولانا جے پوری نے یہ بھی لکھا ہے:

حضرت علی کا قول بھی منع فاتحہ میں ضعیف ہے باطل ہے۔

(شرح وقایہ ص ۱۰۹) ص ۲۵۱

مولانا کا یہ کلام بھی دروغ بے فروغ ہے، شرح وقایہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی میں ہمت ہو تو شرح وقایہ کی اصل عبارت پیش کر کے مولانا کو سچا ثابت کرے۔

(۴) مولانا جے پوری نے شرح وقایہ ہی کے حوالہ سے یہ جھوٹ بھی گڑھا

ہے، فرماتے ہیں: اذا کبر الامام فکبروا الخ والی حدیث ضعیف ہے، (ایضاً) اور حوالہ دیا ہے شرح وقایہ ص ۱۱۰ کا۔ ص ۲۵۱،

میں اہل علم حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ شرح وقایہ کھنگال ڈالیں انھیں مولانا جے پوری کی اس من گھڑت بات کا کہیں وجود نہیں ملے گا اگر کسی غیر مقلد میں ہمت ہو تو اصل عبارت پیش کر کے دکھلائے۔

یہ ایک موضوع سے متعلق ایک ہی۔ انس میں چار جھوٹ مولانا جے پوری کی علمی ثقاہت و دیانت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، جس سے قارئین یقیناً حیرت زدہ ہوں گے۔

(۵) مولانا جے پوری لکھتے ہیں:

”انی وجہت الخ نماز کے اندر پڑھنا مستنون ہے (ابو یوسف)

شرح وقایہ ص ۹۴

مولانا نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف شرح وقایہ کے حوالہ سے جو بات منسوب کی ہے اس کا اس شرح وقایہ میں کہیں وجود نہیں ہے۔ صاحب شرح وقایہ پر غلط الزام لگاتے ہوئے مولانا کو ذرا بھی شرم نہیں آئی، شرح وقایہ میں تو صاف صاف لکھا ہے۔

ثم یشئى ولا یوجه اراد بالثناء سبحانک اللہ الی آخرہ والتوجه

قرآۃ انی وجہت وجہی الآیۃ بعد التحریمۃ. (ص ۱۴۴۔ جلد ۱)

یعنی تحریر کے بعد سبحانک اللہ والی دعا پڑھے انی وجہت وجہی والی دعا نہ پڑھے شرح وقایہ میں صرف یہی ایک قول مذکور ہے، مگر مولانا جے پوری دن کے اجالے میں یہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ شرح وقایہ میں یہ لکھا ہے کہ امام یوسف کا قول ہے کہ انی وجہت والی دعا نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔

کیا اہل حدیث علماء اخلاق و کردار کی اس سطح پر اترے ہیں کہ صریح دروغ گوئی میں بھی ان کو شرم نہیں آتی۔

مولانا جے پوری نے اس مسئلہ کے لئے منیۃ المصلیٰ کا بھی حوالہ دیا ہے، مگر ان کی خیانت یہ ہے کہ منیۃ المصلیٰ میں جو اصل مسئلہ ہے اس کا اخفاء کیا ہے، اور جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مذکور ہے صرف اس کو ظاہر کیا ہے دوسری خیانت یہ کہ اس کی لغت امام یوسف کی طرف اس طرح کی ہے کہ گویا منیۃ میں یہ تصریح ہے کہ امام ابو یوسف نے انی وجہت وجہی کہنے کو مسنون قرار دیا ہے۔

منیۃ میں یہ مسئلہ اس طرح ہے:

ثم یقول سبحانک اللہ الخ

پھر نماز پڑھنے والا سبحانک اللہ (آخر تک) پڑھے گا۔

و یقول انی وجہت وجہی الخ عند ابی یوسف

اور اسی وجہت وجہی والی دعا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ یعنی حنفیہ کے نزدیک جو اصل مسئلہ ہے وہ سبحانک اللہ پڑھنے کا ہے، امام ابو

یوسف رحمۃ اللہ علیہ انسی وجہت والی دعا کو بہتر اور افضل قرار دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنا ان کے نزدیک مسنون نہیں ہے اور انی وجہت والی دعا پڑھنا مسنون ہے، بلکہ مسنون دونوں ہی دعائیں ہیں اس لئے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی دعائیں منقول ہیں البتہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک سبحانک اللہم پڑھنا اولیٰ اور افضل ہے اور امام ابو یوسف کے یہاں انی وجہت والی دعا پڑھنا افضل ہے۔

(۶) مولانا جے پوری ہدایہ شرح وقایہ اوریتہ سے یہ مسئلہ نقل کرتے ہیں:

صبح کی فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے (ص ۲۵۳)

حالانکہ یہ بھی مولانا کا سفید جھوٹ ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ان تینوں کتابوں میں سے کسی میں بھی منقول نہیں ہے، بلکہ ہدایہ میں تو صاف صاف لکھا ہے۔

وَإِذَا فَاتَتْهُ رَكَعَاتُ الْفَجْرِ لَا يَقْضِيهِمَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا نَهَ يَقِي
نَفْلًا مَطْلَقًا وَهُوَ مَكْرُوهٌ بَعْدَ الصُّبْحِ.

یعنی اگر مصلیٰ سے فجر کی سنت چھوٹ جائے تو طلوع آفتاب سے پہلے اس کی قضا نہیں کرے گا اس لئے کہ اب یہ دو رکعت محض نفل ہیں اور نفل پڑھنا صبح کی نماز کے بعد مکروہ ہے۔ اس صراحت کے باوجود جے پوری صاحب ہدایہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ صبح کی فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے، آخر جھوٹ کی بھی کوئی حد ہے۔ اور شرح وقایہ میں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے:

وَإِنْ فَاتَتْ سُنَّةَ الْفَجْرِ فَإِنْ فَاتَتْ بَدُونِ الْفُرُوضِ لَا يَقْضِي قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَكَذَا بَعْدَ الطُّلُوعِ.

یعنی اگر فجر کی سنت فوت ہو جائے تو اگر یہ سنت بلا فرض کے فوت ہوئی ہے (یعنی فرض تو پڑھ لیا ہے مگر فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے) تو نہ اس سنت کی آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے قضا کرے گا نہ طلوع ہونے کے بعد۔

شرح وقایہ میں تو صاف صاف یہ لکھا ہے مگر جے پوری صاحب وہ بات کہہ رہے ہیں جو میں نے ابھی ان کی کتاب سے نقل کیا ہے۔

شرح وقایہ اور ہدایہ کے بارے میں مولانا جے پوری کی اس غلط بیانی کے بعد یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منیہ کے بارے میں بھی مولانا نے جھوٹ بولا ہوگا بلکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ منیہ کا حوالہ بھی مولانا نے غلط دیا ہے، منیہ المصلیٰ میں اس مسئلہ کا وجود ہی نہیں ہے، اگر کسی غیر مقلد میں ہمت ہے تو منیہ سے یہ حوالہ عربی عبارت کے ساتھ نقل کر کے دکھلا دے۔

(۷) مولانا یوسف صاحب لکھتے ہیں:

”درمیانی قعدہ سے ہاتھ ٹیک کر اٹھنے میں مضائقہ نہیں (ہدایہ)

یہ بھی مولانا یوسف جے پوری کے جھوٹ کا اعلیٰ شاہکار ہے کوئی بھی غیر مقلد مولانا کی اس بات کو ہدایہ کی اصل عربی عبارت نقل کر کے سچ ثابت نہیں کر سکتا، اگر کسی غیر مقلد میں ہمت ہے تو آگے بڑھے اور یہ کارنامہ انجام دے۔

ہدایہ میں مصلیٰ کے رکعت پوری کرنے بعد کھڑے ہونے کی کیفیت کے بیان میں یہ صراحت مذکور ہے۔

ولا يعتمد بیدیه علی الارض

یعنی زمین پر ٹیک لگا کر نہ کھڑا ہو۔

اور قعدہ اولیٰ کے بعد مصلیٰ کیا کرے تو صرف اتنا لکھا ہے:

فاذا كان وسط الصلوة بهض اذا فرغ من التشهد.

یعنی وسط صلوٰۃ میں تشہد پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے۔

قارئین ملاحظہ فرمائیں کہ غیر مقلدین کی فیکٹری میں جھوٹ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔

(۸) مولانا جے پوری ہدایہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

انگلی سے حرکت دینا بھی جائز ہے (ہدایہ ص ۳۹۶ جلد ۱)۔

یہ بھی مولانا یوسف جے پوری کی سراسر غلط بیانی ہے، ہدایہ میں پورے تشہد کا

بیان آپ پڑھ جائیے اس مسئلہ کا کہیں نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا۔

(۹) مولانا جے پوری شرح وقایہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

تین میل کی مسافت میں قصر جائز ہے (ہقیقۃ الفقہ ص ۲۵۵)
 مولانا یوسف بے پوری کا یہ بھی دروغ بے فروغ ہے، شرح وقایہ کا ایک ایک
 صفحہ آپ پڑھ ڈالئے آپ کو کہیں ایسی عبارت نظر نہیں آئے گی، جس کا یہ ترجمہ یا مطلب ہو
 شرح وقایہ میں وضاحت کے ساتھ سفر شرعی کی مقدار جس میں قصر جائز ہے تین شب و روز کی
 اوسط چال کی مسافت بتلائی گئی ہے۔

(۱۰) مولانا بے پوری سے خدا سمجھے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے انھیں
 شرم نہیں آتی۔ وتر کے سلسلہ میں جو بات مولانا نے نقل کی ہے، ان تینوں کتابوں میں کسی
 ایک میں بھی اس کا نام و نشان نہیں، کاش مولانا بے پوری میں ذرا بھی خدا کا خوف ہوتا تو
 ایک سانس میں تین تین جھوٹ نہ بولتے، قارئین کرام ہدایہ میں وتر کے بارے میں جو بات
 مذکور ہے وہ یہ ہے۔

الوتر ثلاث رکعات لا بفصل بینہن بسلام لعارضات عائشة امہ علیہ
 السلام کان یوتر بثلاث وحکی الحسن اجماع المسلمین علی الثلاث.
 یعنی وتر تین رکعت ہے سلام سے فصل نہیں کیا جائے گا، حضرت عائشہ سے مروی
 ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور حسن بصری سے منقول
 ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ تین رکعت وتر پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔
 ہدایہ میں یہ لکھا ہے اور مولانا کی گل افشانی وہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا، اور شرح
 وقایہ میں بھی صاف لکھا ہے۔

الوتر ثلاث رکعات وتر تین رکعت ہے۔

اور منیۃ المصلیٰ میں بھی یہی لکھا ہے منیۃ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

الوتر ثلاث رکعات یقرأ الفاتحة والسورة فی جمیع رکعاتها

ویقنت فی الثالثة قبل الركوع (ص ۱۳۳)

یعنی وتر تین رکعت ہے، تمام رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھی جائے

گی اور تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے گا۔

ہم حیران ہیں کہ کتاب وسنت کا نام لینے والے اور اپنے کو اہل حدیث کہلانے کا شوق رکھنے والے لوگ بھی کذب و دروغ گوئی میں اس قدر جرأت کا ثبوت دیں گے اور وہ بھی ان کتابوں کا نام لے لے کر جو عام طور پر متداول ہیں اور کوئی شخص بھی ان کے صدق و کذب کو معلوم کرنے کے لئے بہت آسانی سے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

یہ تو میں نے ایک مضمون کے پیش نظر صرف دس مثالیں پیش کی ہیں ورنہ اس کتاب میں اس طرح کی کذب بیانیاں بہت ہیں، اور کتاب کی اس قدر قیمت کے باوجود اہل حدیث حلقوں میں اس کی پذیرائی کا عالم یہ ہے کہ اس کے ایڈیشن پر ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں اور فقہ حنفی کی تاہمواری ظاہر کرنے کے لئے اس کتاب کو اہل حدیث دنیا کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین اندازہ فرمائیں کہ غیر مقلدوں اور اہل حدیث کہلانے والوں میں علم کے فقدان کا حال کیا ہے کہ ان کا اعتماد اب مولانا بے پوری جیسے کم علم اور غیر فقیہ عالم کی کتاب ”حقیقۃ الفقہ“ پر باقی رہ گیا ہے۔ وفی ذلک عبرۃ لاولی الابصار۔

ناظرین کرام اگر آپ نے اس مضمون کو سنجیدگی سے پڑھا ہے تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ مولانا بے پوری نے ان دس مسئلوں کے حوالوں میں دیانت و امانت کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا ہے اور جن کتابوں کی طرف ان دس مسئلوں کی نسبت کی ہے وہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے مگر آج بھی غیر مقلدوں کی شرم و حیا اور عناد و تعصب کا عالم یہ ہے کہ اس حقیقت کے واشکاف ہو جانے کے باوجود بھی کہ مولانا بے پوری نہایت غیر ثقہ عالم تھے، جھوٹ بولنے میں ان کو ذرا بھی باک نہیں تھا علم کی پونجی سے وہ محروم تھے، تقویٰ و درع سے دور تھے ان تمام حقائق کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی ایک غیر مقلد ڈاکٹر صاحب ان کی اور ان کی اس کتاب ”حقیقۃ الفقہ“ کی تعریف میں یوں لب کشا ہیں:

”مولانا بے پوری رحمہ اللہ ایک صاحب نظر عالم اور فقہ حنفی کی تاہمواریوں سے واقف تھے انھوں نے ان مآخذ کی ایمانداری کے ساتھ مطبع و سال طباعت کی نشاندہی فرمائی جہاں سے مقدمہ اور دونوں حصوں کو مسائل اخذ کئے تھے“

(مقدمہ ضمیر کا بحر ان)

اگر ایمانداری اسی کا نام ہے جس کا نمونہ مولانا جے پوری نے اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے تو ایمانداری کا لفظ لغت سے ختم کر دینا چاہئے، اور اگر صاحب نظر عالم مولانا جے پوری ہی جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عربی کی عام فہم عبارتوں کا صحیح ترجمہ بھی نہ کر سکیں تو مبارک ہے وہ جماعت جس میں ایسے صاحب نظر عالم پیدا ہوتے ہیں۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

☆☆☆☆☆☆☆☆

حکومت
اسی
مفتاحی

اسلاف کے علوم سے مستغنی ہو کر کوئی حق و صواب کا راستہ نہیں پاسکتا

مدعیان عمل بالحدیث یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ ہمارے لئے صرف قرآن و حدیث کافی ہے۔ ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، ہمیں نہ صحابہ کرام کی تقلید کی حاجت ہے اور نہ ائمہ دین میں سے کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہے۔ یہ بات اتنی گمراہ کن ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا، یہ وہ دعویٰ ہے کہ قرون مشہور لہا بالآخر سے لیکر آج تک سوائے فرقہ ظاہریہ کے کسی نے نہیں کیا۔ فرقہ ظاہریہ نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا تھا مگر امت نے ان کے اس دعویٰ کو مردود قرار دیا اور آج امت کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں ائمہ اربعہ ایک طرف ہوں اور فرقہ ظاہریہ کا مذہب کچھ اور ہو تو ان کے اختلاف سے اجماع کا خرق نہیں ہوگا۔ یعنی ائمہ اربعہ کے اجماعی مسئلہ پر فرقہ ظاہریہ کا اختلاف کچھ اثر نہیں کرے گا۔ جسکا حاصل یہی ہے کہ امت میں یہ ایک بے اعتبار فرقہ ہے۔

”اہل حدیث“ فرقہ بھی فرقہ ظاہریہ ہی کی روش پر ہے، اس لئے اگر یہ فرقہ بھی کسی اجماعی مسئلہ میں اپنا مذہب الگ بنائے ہوئے ہے تو اس سے اس اجماعی مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اہل حدیث کا مذہب باطل اور مردود قرار پائے گا، مثلاً تین طلاق کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، اجماع کے حجت ہونے کا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ ہے، ادلہ اربعہ کا مسئلہ ہے، ان تمام مسئلوں میں اہل حدیث فرقہ نے جمہور امت سے ہٹ کر اپنی راہ الگ نکالی ہے، اس لئے اس راہ کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اس راہ کے غلط ہونے پر امت کا اجماع ہے۔

رہا یہ دعویٰ کہ ہمارے لئے صرف قرآن و حدیث کافی ہے، عام دعواس میں سے کسی کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ہر شخص مسئلہ معلوم کر سکتا ہے یہ دعویٰ انتہائی غلط ہے اور اس کا غلط ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے، یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی خطرناکیوں کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، نہ معلوم اس راستہ سے کتنے لوگوں نے اپنا ایمان کھودیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس فتنہ سے حفاظت فرمائے۔

”اہل حدیث“ جماعت میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا بڑا مقام ہے، یہ مولانا صاحب اس جماعت کے ”شیخ الاسلام“ تھے، ان کے بارے میں مولانا داؤد دراز لکھتے ہیں: ”ہم اپنے مفتی (یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری) کے لئے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے سوا اور کوئی رجحان نہیں پاتے۔ وہ سلف اور خلف اور مجتہدین اور محدثین کی نقل نہیں کرتا بلکہ کتاب و سنت کے نصوص سے استشہاد کر کے ایسے طریقہ سے اپنا فتویٰ لکھتا ہے کہ ایک عاشق کتاب و سنت اس کو پڑھ کر فوراً یہ ذہن نشین کر لیتا ہے کہ حق و صداقت اس فتویٰ کے ساتھ ہے۔“

یعنی مولانا داؤد دراز نے مولانا امرتسری کے بارے میں بتلادیا ہے کہ وہ سلف و خلف ائمہ مجتہدین اور محدثین سب سے مستغنی تھے۔ خود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اسجہاد کر کے فتویٰ لکھتے تھے، جو عین حق و صواب ہوتا تھا۔

مولانا داؤد دراز کے اس بیان سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جماعت اہل حدیث سلف و خلف اور ائمہ مجتہدین اور محدثین سب سے بے نیاز قوم ہے، اور یہ معلوم کر لیں کہ سلف کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہیں، یعنی یہ جماعت اور اسکے علماء اور عوام سب نہ صرف ائمہ مجتہدین

۱۔ فتاویٰ ثنائیہ کے دیباچہ میں صاحب دیباچہ مولانا داؤد دراز لکھتے ہیں:

اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی پیروی ہے، رائج قیاس اجماع سب کتاب و سنت کے ماتحت ہیں، اس اصول کی بناء پر اہل حدیث کے نزدیک ہر سمجھدار مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاویٰ سے، ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے جو موافق ہوں سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ان کو جواب دے۔

اور محدثین سے مستغنی ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے علوم کی بھی ان کو حاجت نہیں۔

سلف و خلف سے استغناء کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم چند مثالوں سے ان کے عوام اور عام اہل علم کو تو چھوڑیے ان کے شیخ الاسلام کو پرکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں کیسے کیسے غلطی کھائی ہیں۔

(۱) مولانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا گیا، مجھے نوکری کے باعث ظہر کے وقت ہمیشہ فرصت رہتی ہے، اور عصر میں فرصت نہیں ملتی کیا ظہر کے ساتھ عصر ملا کر پڑھنے کی اجازت ہے؟ مولانا نے فتویٰ دیا۔

واقعی اگر وقت عصر نہیں ملتا تب ظہر کے ساتھ عصر جمع کر لیا کریں، صحیح بخاری میں ملتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء جمع کی تھیں (۴۳۶ فتاویٰ ثنائیہ)

یہ تو مولانا کا جواب ہے اور اس صفحہ پر فتاویٰ نذیریہ سے اس جواب کو قرآن وحدیث کے خلاف بتلایا ہے، قرآن کی آیت اور ایک حدیث سے نقل کر کے لکھا ہے۔
”ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنا جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے فرض ہے“ اور مولانا ابوسعید شرف الدین لکھتے ہیں، حوالہ صحیح ہے مگر استدلال صحیح نہیں ص ۶۱۵۔
معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام کا فتویٰ قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔
(۲) مولانا سے مسئلہ پوچھا گیا۔

زید تاجر ہے روزمرہ اسے بوقت ظہر سودا فروخت کرنے سے فرصت نہیں ملتی صورت موجودہ میں جمع تاخیر کر سکتا ہے؟

مولانا نے جواب دیا، کر سکتا ہے (ج ۱ ص ۶۰۳)

اور مولانا ابوسعید شرف الدین اسی جگہ اسکا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”صورت مذکورہ میں ہرگز جائز نہیں“ اور قرآن سے اس مسئلہ کو غلط ہونا ثابت کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ ابوسعید شرف الدین جماعت اہل حدیث میں ”نیکی وقت“ کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

(۳) مولانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا گیا، ”عشاء کی نماز کی بعد تراویح پڑھی جا رہی ہے جو شخص اوپر سے آیا ہے (یعنی بعد میں آیا ہے) وہ اپنا فرض کس طرح ادا کرے“ اس کا جواب مولانا امرتسری نے دیا: ”جس نے فرض نماز نہ پڑھی ہو وہ تراویح میں مل کر فرض ادا کرے جیسے حضرت معاذ کے مقتدی کرتے تھے“ (ص ۶۱۷، ج ۱)

اس جواب کو غلط بتلاتے ہوئے ابوسعید شرف الدین صاحب فرماتے ہیں، ”یہ مسئلہ معاذ والی حدیث پر قیاس کیا گیا ہے، مگر یہ قیاس صحیح نہیں ہے اس لئے کہ معاذ کی نماز کو نقل ہے مگر نیت تھی کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں اور اقامت بھی فرائض کی تھی۔ اور پھر مولانا کے اس جواب کو حدیث سے غلط ثابت کیا ہے۔“

(۴) مولانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا گیا قرآن مجید میں جو بعض آیتوں کے آخر میں یا بیچ میں لا، ح، ط، م وغیرہ نشان منقوش ہیں اس کی کیا دلیل ہے۔ مولانا نے اس کا جواب دیا ”ان الفاظ کی پابندی لازم نہیں زیادہ سے زیادہ جائز ہے۔“ (ص ۶۲۹، ج ۱)

اور ابوسعید شرف الدین بیہقی وقت فرماتے ہیں:

”یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض مقام ایسے بھی ہیں کہ وہاں پابندی لازم ہے اور ترک سے معنی بدل جاتے ہیں۔“

(۵) مولانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا گیا، ”کوئی شخص فرض نماز ادا کرے اور سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کو ترک کر دے تو خدا کے پاس اس ترک سنت کا کیا مواخذہ ہوگا؟ مولانا نے جواب دیا۔“

ترک سنت سے رفع درجات میں کمی رہتی ہے مواخذہ نہیں ہوگا (ص ۶۲۸) اور ابوسعید شرف الدین نے مولانا کے جواب کو احادیث کی روشنی میں غلط ثابت کیا ہے۔

(۶) مولانا امرتسری سے سوال کیا گیا کہ کیا جنبی آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، تو مولانا نے جواب دیا، جنبی قرآن نہیں پڑھ سکتا (ص ۵۱۸، ج ۱) اس پر ایک صاحب نے اشکال وارد کیا اور جنبی کا قرآن پڑھنا احادیث سے اور ابن قیم کے قول سے صحیح ثابت کیا

تو مولانا نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا یعنی انہوں نے بھی جنبی کے لئے قرآن پڑھنے کو جائز کیا اور فرمایا ”اجمع الى الحق“ میں حق کی طرف رجوع کرتا ہوں، پھر مولانا عہد السلام مبارکپوری نے تحفۃ الاحوذی کے حوالہ سے ثابت کیا کہ جنبی قرآن نہیں پڑھ سکتا اور اس کو جمہور کا مذہب بتلایا، اور ابن قیم کے مذہب کا بطلان ثابت کیا، مولانا ثناء اللہ صاحب اب گوگو کی حالت میں ہو گئے اور چپ سادھ لی، ”لا الیٰ ہولاء ولا الیٰ ہولاء“۔

(۷) مولانا سے سوال کیا گیا کہ وتر کی نماز کے بعد مُبَحَّانُ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ تین بار کے بعد مُبَوِّحُ قُلُوسِ رَبَّنَا وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ پڑھنا کیسا ہے، تو مولانا نے جواب دیا ان کلمات کو چھوڑ دیں، مولانا کے اس جواب کو ابو سعید شرف الدین نے اور ایک صاحب نے احادیث کے حوالہ سے غلط بتلایا اور کہا کہ مُبَحَّانُ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ کے بعد رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ کہنا بھی احادیث میں وارد ہے لہذا منع نہیں۔ (ج ۱ ص ۵۲۲)

(۸) مولانا امرتسری کا فتویٰ ہے کہ زوال کے وقت نفل نماز پڑھنی جائز ہے، (ص ۵۲۲) اس کا رد کرتے ہوئے مولانا اشرف الدین فرماتے ہیں۔

”پس ثابت ہوا کہ زوال کے وقت نماز پڑھنی منع ہے خواہ یوم جمعہ ہو یا کوئی اور یوم، اس لئے کہ منع کی حدیثیں صحیح ہیں اور جواز کی صحیح نہیں، صحیح کے مقابلہ میں غیر صحیح پر عمل باطل ہے۔ (ایضاً)

(۹) مولانا ثناء اللہ صاحب سے صلوٰۃ التبیح کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں

نے جواب میں فرمایا۔

صلوٰۃ التبیح کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں (ص ۵۹۱) مولانا اشرف الدین

نے اس کا رد کرتے ہوئے لکھا۔

صلوٰۃ التبیح کی حدیث سنن بی داؤد اور ابن ماجہ اور طبرانی و صحیح ابن خزیمہ

و مستدرک حاکم میں مختلف طرق سے مروی ہے اور ابن خزیمہ اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے،

اور بعض محدثین نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ جس کی تفصیل الترغیب والترہیب منذری میں

ہے، لکھا ہے کہ محدثین کی ایک جماعت نے بھی اسکی تصحیح کی ہے، پس عدم صحت کا حکم ثابت نہیں۔

پھر مولانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو غیر محقق بتلاتے ہوئے یہ فقرہ لکھا ہے،
 ”اختلاف چیز دیگر است و تحقیق چیزے دیگر است“ جس کا حاصل ہے کہ مولانا کی یہ بات غیر تحقیقی ہے۔

(۱۰) مولانا ثناء اللہ صاحب سے سوال ہوا، زید تا جر ہے روزمرہ اسے بوقت ظہر سودا فروخت کرنے سے فرصت نہیں ملتی صورت موجودہ میں جمع تا خیر کر سکتا ہے؟

مولانا نے جواب دیا ”کر سکتا ہے“ (ج ۱ ص ۶۰۳ فتاویٰ ثنائیہ)

اس کا رد کرتے ہوئے بیہقی وقت ابوسعید شرف الدین صاحب فرماتے ہیں
 ”صورت مذکورہ میں ہرگز جائز نہیں“ اور فرمایا کہ مولانا امر تسری کا یہ فتویٰ آیت ”ان
 الصلوة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا“ کے خلاف ہے۔

فتاویٰ ثنائیہ جلد اول سے میں نے یہ دس مثالیں ذکر کی ہیں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب جو کہ جماعت اہل حدیث کے شیخ الاسلام تھے ان کے علماء کے بقول نماز کے بارے میں پوچھے گئے مسائل میں کیسے کیسے غپے کھا گئے، اور سوالات کا صحیح جواب قرآن و حدیث سے نہیں دے سکے، اور اگر کہیں قیاس سے کام لیا تو ان کا قیاس بھی غلط رہا، اب ناظرین خود اندازہ لگالیں کہ کسی عامی یا عام قسم کے علماء کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ بلا تقلید ائمہ اور بلا سلف پر اعتماد کئے ہوئے کتاب و سنت کی صحیح مراد کو پہونچ سکتا ہے۔ اور وہ خود مجتہد بن کر کتاب و سنت سے مسائل شرعیہ کا استنباط اور استخراج کر سکتا ہے۔

مگر وائے افسوس کہ اہل حدیث فرقہ آج اپنے لوگوں کو اسی گمراہی کی دعوت دیتا ہے، کہ تقلید حرام ہے، ائمہ مجتہدین پر اعتماد مت کرو، سلف و خلف سے بیزار رہو، قرآن و حدیث کو خود سے سمجھو، جاہل مطلق ہو تو کیا ہوا، علامہ بننے کی ہوس پیدا کرو، دین اگر تمہارے اجتہاد کے نتیجے میں باز بچہ اطفال بن رہا ہے تو بن جانے دو مگر دیکھو کبھی کسی امام کی

تقلید مت کرنا اور امام ابوحنیفہ کے فقہ کے تو قریب بھی مت جانا۔

دوستو! خوب سمجھ لو کہ ہم تک دین سلف ہی سے بہنو نچا ہے، ان پر اعتماد کئے بغیر اور ان کے علوم سے استفادہ کئے بغیر ہم اپنا دین و ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتے اور نہ شرعی مسائل میں حق و صواب کا راستہ پا سکتے ہیں، جو فرقہ یا جو گروہ تم کو صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، محدثین عظام سے برگشتہ کرتا ہے، اور ان قدسی جماعت کو ہیچ سمجھتا ہے، سمجھ لو کہ اس کی دعوت ایک شیطانی دعوت ہے، ایسے لوگوں سے اگر ہم نے دامن نہیں بچایا تو ہمارا انجام کتنا خطرناک ہوگا، اس پر تم خود غور کر لو۔

فائدہ نین زمزم نوٹ فرمائیں

جلد نمبر ۱۳ کا شمارہ نمبر ۱

ربیع الاول اور ربیع الثانی سے شروع ہو رہا ہے۔

یعنی اس جلد کے صرف پانچ شمارے شائع ہوں گے۔

توسیل ذر بذریعہ بینک

پنجاب نیشنل بینک

اکاؤنٹ نمبر: 0662010100011488

نام صرف ”محمد ابوبکر“ لکھیں۔

مُحَمَّد اَحْمَد مفتاحی

قربانی تین دن یا چار دن

سوال :- غیر مقلدین چار دن قربانی کرتے ہیں، اور چوتھے روز کی قربانی کو بھی سنت

بتلاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جمہور اہل اسلام کا مذہب اس بارے میں کیا ہے؟

جواب :- (۱) قربانی کے تین روز ہیں یا چار روز یہ مسئلہ بعد کا ہے، غیر مقلدین یہ بتلائیں کہ وہ قربانی ہی کیوں کرتے ہیں، ان کے علماء تو لکھتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، مشہور غیر مقلد عالم شارح ترمذی مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی جلد سوم صفحہ ۳۵۳ پر لکھتے ہیں :-

ابن العربی نے ترمذی کی شرح میں فرمایا ہے کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔

مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں ”بات دہی ہے جو ابن العربی نے کہی“

تو جب مبارکپوری صاحب جیسا عظیم الشان ”اہل حدیث“ عالم اور محدث بھی اسی کا قائل ہے کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں تو غیر مقلدین بلا فضیلت والا یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟

(۲) کیا غیر مقلدین کا کوئی عالم یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے کبھی چوتھے روز قربانی کی ہے؟ تو چوتھے روز قربانی سنت رسول کیسے ہوگی؟

(۳) غیر مقلدین کے مشہور غیر مقلد عالم ”شیخ الکل فی الکل حضرت علامہ

ابوالبرکات احمد شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ“ پاکستان اپنے فتاویٰ اہل حدیث خور (جس کا مشہور نام فتاویٰ برکاتیہ ہے) میں فرماتے ہیں :-

چوتھے دن قربانی کا عمل، نبی کے عمل کے خلاف ہے، کیونکہ اصل قربانی

عید کے دن کی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کے دن قربانی کی ہے۔

مزید فرماتے ہیں:

اگر قربانی کے وسائل (یعنی جانور) موجود ہوں تو عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہے اگر وسائل نہیں تو دوسرے دن بھی جائز ہے، اگر دوسرے دن بھی میسر نہیں تو تیسرے دن، اگر تیسرے دن بھی وسائل میسر نہیں تو چوتھے دن صرف جائز ہے سنت نہیں (ص ۲۷۸) معلوم ہوا کہ چوتھے دن قربانی خلاف سنت ہے۔

(۴) چوتھے دن قربانی کے قائل صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ثوری، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد یہ تینوں ائمہ صرف تین دن قربانی کے قائل ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے یہی مذہب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے اور یہی مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے اور یہی مذہب حضرت عبداللہ بن عمر اور یہی مذہب حضرت عبداللہ بن عباس اور یہی مذہب حضرت ابو ہریرہ اور یہی مذہب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہم کا بھی ہے ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے کہ قربانی صرف تین دن ہے چنانچہ حنبلی مذہب کی مشہور کتاب ”المغنی“ میں لکھا ہے۔

قربانی کے تین دن ہیں، عید کا دن اور دو دن اس کے بعد کے اور یہی قول حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کا ہے، حضرت امام احمد نے فرمایا کہ قربانی کے تین دن ہیں یہ بات بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، اور یہی قول امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ علیہ کا ہے۔ (المغنی ص ۹۳۸ ج ۸)

مزید اس کتاب میں لکھا ہے۔

ہم نے جن صحابہ کا نام لیا ہے کہ ان کا مذہب صرف تین دن قربانی کا ہے، صحابہ کرام میں ان حضرات صحابہ کا کوئی بھی مخالف نہیں، ہاں حضرت علی سے ایک روایت چوتھے دن کی بھی ہے مگر دوسری روایت ان سے ہمارے مذہب جیسی ہے۔ (ایضاً)

موطا امام مالک میں صحیح سند سے مروی ہے اس کے راوی حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے شاگرد ہیں۔

نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ عید کے دن کے بعد قربانی کے دو دن ہیں، پھر حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی بات مجھے پہونچی ہے۔

حضرات ناظرین!

آپ خود اندازہ لگالیں کہ غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ قربانی چوتھے روز بھی سنت ہے، کتنی غلط بات ہے، خود ان کے علماء چوتھے روز قربانی کے عمل کو خلاف سنت بتلاتے ہیں۔ ابن قدامہ کی کتاب المغنی سے معلوم ہوا کہ عام صحابہ کرام کا مذہب صرف تین دن قربانی کا تھا۔

حضرت علیؓ سے چوتھے دن قربانی کی جو روایت مروی ہے، وہ حضرت علیؓ کا قول ہے۔ غیر مقلدین صحابہ کرام کے قول کو حجت نہیں مانتے ان کے نزدیک صرف قرآن و حدیث ہی حجت ہیں، نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول جمہور صحابہ کے قول کے مطابق ہے جیسا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں ذکر کیا ہے اور یہی وجہ ہے حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں، جیسا کہ المغنی میں ہے۔

ایام الاضحی النی اجمع علیہا ثلاثة ایام . یعنی قربانی کے ایام جن پر اجماع ہوا ہے تین دن ہیں۔ (ص ۹۳۸ ج ۸)

غیر مقلدین نے امت کے اس اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ سے الگ راہ نکالی ہے۔ (۵) غیر مقلدین اس حدیث سے چار روز قربانی پر استدلال کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایام تشریق سب کے سب ایام ذبح ہیں۔

لیکن ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ ”یہ حدیث منقطع ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا موصول ہونا ثابت نہیں ہے۔ (ص ۳۶۸ ج ۲)

معلوم ہونا چاہئے کہ غیر مقلدین کے نزدیک ابن قیم کا بڑا مرتبہ ہے، وہ ابن قیم اس حدیث کو منقطع یعنی ضعیف بتلا رہے ہیں۔

غیر مقلدین ان سوالات کا جواب دیں۔

- (۱) آپ کے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو آپ حضرات یہ غیر فضیلت والا عمل کیوں فرماتے ہیں؟
  - (۲) آپ کے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے روز قربانی بھی نہیں کی اور چوتھے روز قربانی کا عمل سنت نہیں ہے، تو آپ لوگ غیر مسنون قربانی کیوں کرتے ہیں؟ غیر مسنون عمل پر اصرار کرنا از روئے شرع جائز ہے یا ناجائز؟
  - (۳) چار روز قربانی کی حدیث تصریح ابن قیم ضعیف ہے، آپ اس ضعیف حدیث کو کیوں سینہ سے لگائے ہوئے ہیں؟
  - (۴) حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح آپ کے سامنے ہے کہ تین روز قربانی پر اجماع ہے، آپ لوگ چار روز قربانی کر کے اجماعی عمل کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟
  - (۵) جن صحابہ کرام نے تین روز قربانی کو جائز رکھا ہے اور چوتھے روز قربانی کو وہ جائز نہیں رکھتے۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟
  - (۶) براہ کرم چار روز قربانی کے بارے میں آپ کا جو مذہب ہے اس کو صرف قرآن و صحیح حدیث سے ثابت کر کے ہمیں مسرور فرمائیں۔
  - (۷) ان صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ عالی مقام اور محدثین عظام کا نام پیش کریں جو چوتھے دن بھی قربانی کے قائل تھے۔
- امید ہے کہ ان سوالات کا معقول جواب دیں گے۔

مجلہ اجماع مفتاحی

حضرت امام ابو حنیفہ کے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے پر اعتراض اور اس کا جواب

محمد ابو بکر غازی پوری

مکرمی حضرت مولانا صاحب زید مجدد!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک غیر مقلد عالم صاحب نے ہمارے بعض دوستوں سے کہا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی، پھر اس نے کہا کہ کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے، میں نے بعض علماء سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا، براہ کرام آپ اس بارے میں کچھ تحریر فرمادیں، کرم ہوگا اور خدشات دور کریں، آپ کی صحت و عافیت اور زمزم کی بقاء کے لئے دعا گو ہوں۔

عبدالقیوم انصاری

دھولیہ مہاراشٹر

زمزم!

آپ کا خط ملے ہوئے چند ہفتے گزر گئے اور میرا حال اور زمزم کا حال دونوں کا برا ہے، زمزم کا خریداروں کی طرف سے بقایا جات وصول نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے زمزم کو مالی دشواریوں کا سخت سامنا ہے، میرا حال بھی کچھ بہت اچھا نہیں ہے، پاؤں کی تکلیف ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، لکھنا پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے۔

آپ کے سوال کا جواب میری کتاب ”ارمغان حق“ جلد اول کے صفحہ ۲۱۰ پر ہے۔ یہ مضمون تقریباً بارہ صفحے کا ہے اس کو پڑھ لیں ان شاء اللہ تسلی ہو جائے گی۔

البتہ غیر مقلد عالم صاحب کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہے۔ ان حضرات کا اعتراض

تحقیق حق یا اعتراف حق کیلئے نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد عوام کو حضرت امام اعظم اور احناف کی کتابوں سے بدعن کرنا ہوتا ہے، یہ ان کی دین کی سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے، غیر مقلدیت کی چکی صرف اسی مقصد کیلئے گھوما کرتی ہے۔

بہر حال مختصر عرض یہ ہے کہ ہم اگر اسلاف کو اپنے اوپر قیاس کریں تو یہ بڑا حق پتا ہے، ان کا زمانہ کچھ اور تھا ہمارا زمانہ کچھ اور ہے، اس زمانہ کی برکتیں ہمارے زمانہ میں کہاں، ان کے علم میں برکت تھی، ان کی عبادتوں میں برکت تھی، ان کے وقتوں میں برکت تھی، ان کے لکھنے پڑھنے میں بھی برکت تھی، ان کی زندگی مسلسل عبادت، مسلسل جہاد، مسلسل علم اور سراپا خیر اور پھر تقویٰ و طہارت اور نفس کی پاکیزگی جو ان کو حاصل تھی ان کا اس زمانہ میں بڑے سے بڑے متقی عابد اور زاہد میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، غیر مقلد حضرات کا احق پتا یہی ہے کہ وہ اسلاف کو اور ان کے زمانہ کو اپنے اوپر اور اپنے زمانہ پر قیاس کرتے ہیں، اور جو چیز ان کو اس زمانہ میں محال نظر آتی ہے اس کو یہ حضرات اس زمانہ میں بھی اس کا وقوع محال سمجھتے ہیں، آج کون ہے جو تین لاکھ حدیث کا حافظ ہو، چھ لاکھ حدیث یاد رکھتا ہو، دس لاکھ حدیث یاد رکھتا ہو مگر اسلاف میں کتنے محدث ایسے گزرے ہیں جن کے حافظہ میں اتنی مقدار حدیث کی محفوظ تھی، ایک مجلس میں سو سو حدیثیں سن کر اسی مجلس میں اس کو اپنے حافظہ سے دہرا دینے کا واقعہ ایک دو محدث کا نہیں دسیوں محدث کا ہے۔ حتیٰ کہ اس زمانہ کے خلفاء و امراء بھی اس ذوق و شوق اور ایسے ہی قوت حافظہ کے مالک تھے، مامون خلیفہ عباسی نے ایک مرتبہ ایک محدث سے سو حدیثیں سنیں اور اسی وقت اسی محدث کے سامنے اپنے حافظہ سے دہرا دی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ ایک ختم قرآن کرتا تھا، یعنی پورے رمضان میں تیس ختم۔ علم کا شوق یہ تھا کہ علی بن المدنی (جو امام بخاری کے سب سے بڑے شیخ ہیں) کی مجلس میں جگہ پانے کیلئے ایک روز پہلے ہی سے جگہ بنا لیتے تھے اور رات بھر جاگ کر گزار دیتے کہ ان کی جگہ پر دوسرا نہ قبضہ کر لے، چنانچہ جعفر بن ورستویہ کا بیان ہے کہ کنا لناخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم للمجلس غد نقعد طول الليل مخالفة ان لاملحق من الغد

موضعاً۔ یعنی جعفر بن درستویہ کا بیان ہے کہ علی بن المدینی سے حدیثیں سننے کے شوق میں لوگ ایک روز قبل ہی سے ان کی مجلس میں جگہ حاصل کرنے کیلئے عصر کے وقت سے بیٹھنا شروع کر دیتے تھے اور اس کے لئے رات بھر جاگا کرتے تھے۔

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ ہم مصر میں سات مہینہ رہے اور اس درمیان ہم نے شور بانہیں چکھا، ایک شیخ کی مجلس سے اٹھتے تو دوسرے کا وقت ہو جاتا اور دوسرے کے درس سے اٹھتے تو تیسرے کا وقت ہو جاتا، دن کو حدیثیں سنتے اور رات کو اس کو نقل کرتے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ ہم آگ جلا لیں اور کھانا پکائیں۔ ایک دفعہ ہم نے پھلی خریدی مگر تین دن تک وہ پڑی رہی اور ہم کو اس کو پکانے کا موقع نہیں ملا، جب وہ بدبودار ہو گئی تو ہم نے اس کو کچی ہی کھالیا، اس طرح کے کتنے واقعات ہیں جن سے ہمارے اسلاف کی زندگی روشن دتا ہاں تھی۔ آج ہم اس کا کیا تصور کر سکتے ہیں۔

اسلاف کی عبادتوں کا بھی یہی حال تھا۔ عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کا واقعہ صرف امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ اسلاف کی ایک بڑی جماعت سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں، ان واقعات کے بارے میں کسی غیر مقلد نے کبھی زبان نہیں کھولی نہ اسکو ان میں کوئی اشکال پیدا ہوا، ان اللہ کے بندوں کو اشکال صرف امام ابو حنیفہ کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔

حضرت امام مالک کے بارے میں ان کی باندی کا بیان ہے کہ وہ عام طور پر صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے۔ ان کی باندی کہتی ہے کہ انچاس سال سے میں ان کا یہی معمول دیکھ رہی ہوں۔ (ترتیب المدارک ج ۳ ص ۲۵۰)

عبدالملک بن حبیب رات بھر کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ماصلیت هذه الصلوة الا بوضوء العشاء الاخرة۔ یعنی میں نے فجر کی نماز ہمیشہ عشاء کے وضو سے پڑھی ہے۔ (ایضاً ج ۳ ص ۴۴)

ابوبکر محمد بن اللہاد کا بیان ہے کہ محمد بن عبدوس نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز تیس سال تک پڑھی۔ صلی الصبح بوضوء العتمة ثلاثین سنة۔ پندرہ سال پڑھنے کے زمانے میں اور پندرہ سال عبادت کے شوق میں۔ (ایضاً ج ۳ ص ۱۴۴)

یوسف بن عمر تو اس کہتے ہیں کہ ابو بکر غنیمہ پوری سے میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم ایسے آدمی کو جانتے ہو جس نے چالیس سال اس طرح گزار دیے کہ وہ رات کو گھٹنے کے بل پڑا رہتا تھا اور صرف پانچ دانہ چوبیس گھنٹے میں اس کی غذا تھی اور فجر کی نماز عشاء کے وضوء سے اس نے پڑھی؟ پھر انہوں نے خود اس کا جواب دیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اور یہ ساری باتیں میری شادی سے قبل کی ہیں، میں اس کو کیا کہوں جس نے میری شادی کرائی، مگر اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کیا۔

یہ سارے واقعات اور اس سے بھی زیادہ محیر العقول واقعات ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں موجود ہیں، آج ان کو پڑھو تو ہماری عقلیں دنگ اور حیران رہتی ہیں، اور اگر آدمی غیر مقلدوں جیسی عقل والا ہو تو وہ ان کو بحال سمجھ کر انکار کر دے گا۔ مگر واقعہ واقعہ ہے اور تاریخ کے سفینوں میں یہ واقعات محفوظ ہیں۔

تو اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہیں یہ لکھا ہو کہ انہوں نے چالیس سال تک عشاء کے وضوء سے فجر کی نماز ادا کی ہے تو یہ ایسی کون سی بات ہوگی جس کی مثال تاریخ میں اور کسی کی زندگی میں نہیں ملتی ہے۔ جب اس طرح کے واقعات اوروں کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں تو صرف امام ابو حنیفہ ہی کے بارے میں اشکال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں غیر مقلدوں کے لب کیوں حرکت نہیں کرتے؟ بات دراصل یہ ہے کہ غیر مقلدوں کے دلوں میں امام ابو حنیفہ کا بغض سمایا ہوا ہے اس لئے ان کا ہر ہنر ان کو عیب نظر آتا ہے، اور چونکہ ان کے حراج میں فتنہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ فتنے اٹھاتے رہتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ غیر مقلدین کی باتوں پر آپ دھیان نہ دیں، اور اگر کسی بات میں خدشہ محسوس کریں تو اہل علم سے ضرور رجوع کر لیا کریں۔

❦ نوٹ ❦

میں نے اس مضمون میں جو واقعات نقل کئے ہیں ان کو شیخ

ابونعیم رحمہ اللہ کی کتاب ”صفحات من مبر العلماء“

طبع ثالث سے لیا ہے۔

طاہر شیرازی

مکر اہل مفتاحی

خمار سلفیت

ضعیف حدیث، علمائے اہل حدیث اور شیخ کلوحفظہ اللہ

بیٹا: اباجی

باپ: جی بیٹا

بیٹا: اباجی، شیخ کلوحفظہ اللہ، آج کل کچھ درہم برہم ہیں، یعنی ایک قدم گھر کے اندر اور ایک قدم گھر کے باہر، یعنی کچھ الجھے الجھے نظر آتے ہیں، حدیث ضعیف پر پہلے بڑی شاندار گفتگو کرتے تھے، اور اب جب بھی ان کے سامنے ضعیف حدیث کا نام لو تو ان کا چہرہ سکڑ جاتا ہے، اپنے علماء اہل حدیث سے خاصے بد دل نظر آتے ہیں۔

باپ: جی بیٹا، وہ گزشتہ دنوں میرے پاس آئے تھے، ان کے ہاتھ میں فتاویٰ ثنائیہ کی پہلی جلد تھی، کہہ رہے تھے کہ میں نے کتنے چائے خانوں کو اپنی تقریر سے آباد کیا ہے، میری تقریر سے چائے خانوں کی عام فضاء یہ بنی تھی کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا بالکل باطل ہے، میں نے اپنے علماء کی کتابوں سے یہی جانا تھا، مگر اس فتاویٰ ثنائیہ نے ہماری ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے، اس میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ درجہ انتخاب میں ہوتا ہے، اب میں اس قابل نہیں رہا کہ چائے خانوں میں جاؤں۔

بیٹا: اباجی، اس کا اعلان تو میں بھی کیا کرتا ہوں، کئی دفعہ حنفیوں کو چیلنج بھی دیا ہے۔

باپ: بیٹا، ذرا احتیاط سے کام لو، ورنہ شرمندگی اٹھانے پڑے گی،

بیٹا: اباجی تو کیا ضعیف حدیث قابل رد نہیں ہوتی ہے؟

بیٹا: دیکھو فتاویٰ ثنائیہ میں لکھا ہے۔

حدیث ”لا ترفع الایدی الا فی سبعة مواطن“ کو ضعیف ہے مگر عمل اس پر ہے، (ج ۱ ص ۵۲۵) اور صفحہ ۵۰۷ پر لکھا ہے ”حدیث کا ضعیف ہونا ثبوت جواز و استحباب کے منافی نہیں ہے، اور صفحہ ۵۱۰ پر ہے ”بعد نماز فرض ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر دو روایتوں میں آیا ہے، جن کو حضرت میاں صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں نقل کیا ہے گو وہ ضعیف ہیں مگر ضعیف حدیث کے ساتھ بھی جو فعل ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتا، ایسا تشدد کرنا اچھا نہیں ہے۔“

بیٹا: اباجی تہ ہم لوگ صرف احناف کی ضد میں ضعیف احادیث کا انکار کرتے ہیں۔

بیٹا: ہمارے علماء کا احادیث کے باب میں جو طرز عمل ہے اس سے میں بھی پریشان ہوں، کئی دفعہ احناف کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اسی لئے میں نے تم کو مخاطب کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

بیٹا: ہا تو کیا ہمارے علماء کرام احادیث کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لیتے؟

باپ: پتہ نہیں بیٹا۔

مؤ ۱۔ حمل مفتاحی

فتاویٰ شناسیہ سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے

شیخ کلوظہ اللہ کا فتاویٰ شناسیہ کے بارے میں فتویٰ

- بیٹا: اباجی
- باپ: جی بیٹا
- بیٹا: اباجی، آج بعد نماز فجر شیخ کلوظہ اللہ نے بڑا دھاک خیر اعلان کر دیا، پورے محلہ میں ”چوں چوں“ کا بازار گرم ہے۔
- باپ: شیخ کلوظہ اللہ نے کیا اعلان کر دیا؟
- بیٹا: انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کہ ”فتاویٰ شناسیہ غیر معتبر کتاب ہے، اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔“ اس اعلان کے بعد ہنگامہ رُست و خیز محلہ میں برپا ہے، ایک طرف شیخ کلوظہ اللہ کی علمی جلالت قدر کی دھاک سے لوگ ”مرہوب“ ہیں، اور دوسری طرف شیر پنجاب کی شیخ الاسلامی سے لوگ ”مرہوب“ ہیں۔
- باپ: بیٹا، شیر پنجاب شیخ الاسلام حضرت مولانا امرتسری رحمہ اللہ کے مقابلہ میں شیخ کلوظہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شیخ الاسلام کے بارے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں:
- مولانا ثناء اللہ امرتسری برصغیر و ہندو پاک میں بیسویں صدی کی بلند پایہ علمی شخصیات میں سے ایک منفرد اور ممتاز شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا ثناء اللہ کو پیشہ تحقیق شیر مرد بنا کر دنیا میں اتارا۔ مولانا ثناء اللہ کی شخصیت ایک ایسے صاحب رشد و ہدایت کی شخصیت تھی جس کے سامنے ہر مدعی علم طفل مکتب نظر آتا تھا۔
- (از حرف سنائش) از فتاویٰ شناسیہ۔
- اور شیخ کلوظہ اللہ تو اپنے آپ ہی میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، لڑکے کو سعودیہ

بھیجوانا تھا تو اہل حدیث بن گئے، کل قادیانی بن جائیں، ان کا کیا ٹھکانا۔

بیٹا: آپ کا شیخ کلو پر یہ تبصرہ میری سمجھ سے باہر ہے، آپ تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ دلائل پر نظر رکھو شخصیات پر نہیں، ہمارے اکابر علماء شخصیات پر نہیں دلائل پر نظر رکھتے تھے، انہوں نے دلائل کے سامنے صحابہ کرام تک کو قابل اعتماد نہیں گردانا، اور آج آپ بلا دلیل شیخ الاسلام کو اٹھارہ ہیں اور شیخ کلو کو گرارہے ہیں، ہم کو آپ سے اس انصاف کی امید نہیں تھی۔

باپ: بیٹا، کیا شیخ کلو حفظہ اللہ نے اپنے اس فتویٰ کی بنیاد دلائل کو بنایا ہے؟
بیٹا: جی اباجی، انہوں نے فتاویٰ ثنائیہ سے دسیوں فتاویٰ کو نقل کر کے بتلایا ہے کہ فتاویٰ ثنائیہ کے یہ فتاویٰ غلط ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہیں، علماء اہل حدیث نے بھی ان فتاویٰ کو غلط بتایا ہے۔ تو ایسی کتاب سے فتویٰ دینا کہاں سے جائز ہوگا۔

باپ: ذرا مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو ایک غلط فتوے مجھے بھی دکھاؤ
بیٹا: اباجی، مولانا امرتسری قبرستان میں مسجد بنانے کو جائز کہتے ہیں (ج ۱ ص ۴۳۰)
اور مولانا ابوسعید شرف الدین اس کو ناجائز بتلاتے ہیں اور اس کو قطعاً ممنوع لکھتے ہیں۔ (ج ۱ ص ۴۳۱)

مولانا امرتسری فاسق و فاجر اور نماز کو صحیح طور پر نہ ادا کرنے والے امام کے پیچھے نماز کو جائز بتلاتے ہیں، اور ابوسعید شرف الدین اس فتویٰ کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں، نہیں نہیں ہرگز ایسا امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہئے۔ (ص ۴۳۲)
مولانا امرتسری کا فتویٰ ہے کہ اگر امام قرأت میں بھول جائے تو سجدہ سہو کرے۔ (ج ۱ ص ۵۳۷)

جبکہ دوسرے علماء حدیث اس فتویٰ کو غلط بتاتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب لکھتے ہیں:

الحاصل احادیث سے... قرأت بھول جانے پر سجدہ سہو کرنا نہیں۔ (ص ۵۳۹)

ایک صاحب نے مولانا امرتسری سے سنت کی تعریف پوچھی تھی تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ سنت مستحب سے ذرا موکد ہے، یعنی یشاب فاعلمہ ولا یلام تارکہ سے سنت کا درجہ ذرا اس سے اوپر ہے۔ (ص ۳۳۵)

اس پر شرف الدین صاحب لکھتے ہیں:

پھر سنن ہدیٰ اور مستحب میں فرق کیا ہے اور فمن رغب عن مستحبی جیسی احادیث کا کیا جواب ہوگا، ایسے تو صدہا سنتوں کو مستحب بنا کر ترک کر دیں گے۔ (ایضاً)
اس طرح کے بہت سے مسائل صرف جلد اول میں ہیں ان مسائل میں مولانا امرتسری کا فتویٰ کتاب وحدیث کے خلاف ہے۔

باپ: بیٹا، یہ ابوسعید شرف الدین کون بزرگ ہیں، پہلی دفعہ ان کا نام کان میں پڑ رہا ہے
بیٹا: اباجی، آپ ان سے ناواقف ہیں؟ بڑا تعجب ہے۔ یہ ہماری جماعت کے بڑے دھاکڑ مولانا تھے، جیسے پہلوانوں میں گاما پہلوان۔ فتاویٰ ثنائیہ جلد اول کے شروع میں ان کے القاب اس طرح ہیں۔

”نبیہی زماں، علامہ دوراں، عارف باللہ اہلین“

باپ: تب تو یہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے کلر کے مولانا تھے۔
بیٹا: جی اباجی تب ہی تو مولانا ثناء اللہ کے فتاویٰ کو غلط بتانے کی ان میں یہ جرأت پیدا ہوئی۔

اباجی، کیا اب بھی فتاویٰ ثنائیہ پر ہمارے اہل حدیث علماء عمل کریں گے۔

باپ: پتہ نہیں بیٹا۔

مجلد ۱، جمل مفتاح

پیر سجادہ نشین کی سلفیت سے مزاروں کی طرف واپسی

بیٹا: اباجی

باپ: جی بیٹا

بیٹا: اباجی، بلیقیس کا تخت سلیمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، کوشش حضرت شیخ ہد ہد حفظہ اللہ کی تھی۔

باپ: آ گیا تھا، کوشش شیخ ہد ہد حفظہ اللہ کی تھی، تم پہیلیوں میں کیوں بات کرتے ہو، تخت بلیقیس کا کیا قصہ ہے؟

بیٹا: اباجی، خواجہ پیر دہلوی کے سجادہ نشین شیخ بقاء اللہ کی آمد و رفت چند مہینوں سے ہمارے شیخ جن سلفی حفظہ اللہ کے یہاں تھی، شیخ سلفی حفظہ اللہ کی دعوت و تبلیغ سے سجادہ نشین کا ذہن بدل رہا تھا اور وہ سلفیت کے بحر قلزم میں قدم ڈالنے والے تھے، شرک سے توبہ کر کے خالص موحّد بننے جا رہے تھے۔

باپ: پھر کیا ہوا، کیا انہوں نے سلفیت کے بحر قلزم میں پاؤں نہیں رکھا؟

بیٹا: نہیں اباجی، کام بگڑ گیا، ان کا ایک مرید سجادہ نشین صاحب کی اس ذہنی کایا پلٹ سے بڑا پریشان تھا، اس نے اپنے پیر کو بتلایا کہ یہ سلفی لوگ توحید تو حید تو بہت کرتے ہیں، مگر خود ان کے مذہب میں توحید کا پرکھا جاتا ہے۔

باپ: پھر کیا ہوا؟

بیٹا: پہلے تو سجادہ نشین صاحب کو اپنے اس مرید کی بات پر یقین نہیں آیا، مگر بعد میں اس کا ذہن سلفیت سے ہلک گیا۔

باپ: شیخ جن حفظہ اللہ نے اس کو قرآن وحدیث کے حوالہ سے سمجھایا نہیں؟

بیٹا: اباجی، بہت بہت سمجھایا مگر سجادہ صاحب پر نزول الابرار کتاب اور نواب صاحب بھوپالی کی کتابوں کا ایسا خراب اثر پڑا تھا کہ وہ کسی طرح یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوا کہ ہم سلفی لوگ اہل توحید اور خالص موحّد ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کا

رنگ بھی ہم ہی جیسے لوگوں کا ہے۔

باپ: بیٹا، نزول الابرار میں کیا لکھا ہے؟

بیٹا: اباجی لکھا ہے کہ زندوں اور مردوں سے استغاثہ کرنے اور مدد چاہنے میں کچھ حرج

نہیں اور اس کو جائز عمل لکھا ہے۔

باپ: اور نواب صاحب کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟

بیٹا: اباجی نواب صاحب نے اپنی متعدد کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد

طلب کی ہے بلکہ ابن قیم اور علامہ شوکانی سے بھی مدد مانگی ہے، شیخ سنت مددے

ان کا قصیدہ بڑا مشہور ہے۔

باپ: بیٹا تم نے ان کتابوں میں اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ لکھا ہوا خود دیکھا ہے؟

بیٹا: اباجی، یہ بات بالکل صحیح ہے، میں حوالہ دے سکتا ہوں اور آپ کو بھی دیکھا

سکتا ہوں۔

باپ: انا للہ وانا الیہ راجعون۔

بیٹا: اباجی ہم لوگوں کی سلفیت میں یہ رنگارنگی کیوں ہوتی ہے؟

باپ: پتہ نہیں بیٹا۔

محمد اجمال مفتاحی

تحفۃ الالمعی جلد ہشتم تقریر ترمذی شریف

از حضرت مفتی سعید پالنپوری

صدر مدرس و شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند

تحفۃ الالمعی کا تفصیلی تعارف گزشتہ سال زمزم میں آچکا ہے اس وقت میرے سامنے اس کتاب کی جلد ہشتم ہے، اس جلد پر شامل ترمذی کے ساتھ پوری ترمذی شریف کی درسی تقریر مکمل ہو گئی ہے۔

اس جلد میں بھی وہ ساری خصوصیات ہیں جن سے گزشتہ تمام جلدیں مزین ہیں، بہترین کاغذ، بہترین جلد، بہترین کمپیوٹر کی کتابت اور طباعتی غلطیاں نہ ہونے کے برابر، حدیث کی ضرورت کے مطابق تشریح، حل لغات، دلچسپ انداز بیان، بہترین انداز کی تفہیم جس میں مفتی سعید صاحب پالنپوری انفرادی شان رکھتے ہیں۔

یہ بات باعث مسرت ہے کہ اس شرح کے ذریعہ ترمذی شریف کا مکمل ترجمہ بھی مفتی صاحب کی شگفتہ تحریر کے ذریعہ وجود میں آ گیا ہے، میں نے چند روز قبل میسور کے ایک سفر کے دوران مفتی صاحب سے گزارش کی تھی کہ اگر متن کے ساتھ صرف ترجمہ الگ سے شائع کر دیا جائے تو عام لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوگا، مفتی صاحب نے اس کی تائید کی اور کہا جلد ان شاء اللہ یہ کام بھی ہو جائے گا۔

اس جلد ہشتم کے بھی گزشتہ جلدوں کی طرح سیکڑوں صفحات ہیں۔ یعنی تقریباً ساڑھے چھ سو صفحات پر مشتمل یہ جلد ہے، اتنی ضخیم جلد کا مطالعہ کرنا کافی وقت چاہتا ہے۔ چند اوراق کے اٹنے پلٹنے سے جو چند باتیں قابل غور نظر آئیں وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ مفتی صاحب نے اس جلد میں بھی جہاں ”وضو“ کا ذکر آیا ہے، اس کو مؤنث ہی استعمال کیا ہے، میں نے گزشتہ تبصرہ میں عرض کیا تھا کہ لغت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے مؤنث نہیں۔

۲۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ”لیس فی اکوم عند اللہ من الدعاء“

اس کا خاص تعلق نماز سے ہے (ص ۳۶) کیوں خاص نماز سے ہے کیا کسی اور شارح نے اس کو خاص نماز سے تعلق کیا ہے؟

۳۔ ص ۲۶۹ مفتی صاحب نے اذا وقلوبا کا ترجمہ کیا ہے ”جب وہ قاصدین کر جائیں گے۔“ ”اذا وقلوبا“ کا یہ ترجمہ غلط ہے، تشریح میں مفتی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں ”جب اہل محشر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے“ حاضر ہونا ہی صحیح ترجمہ ہے۔

۴۔ ص ۲۷۱، ”فجعل الناس يطوفون“ کے بجائے ”فجعل“ لکھ گیا ہے۔

۵۔ ص ۲۷۵، مفتی صاحب نے انکرونا قلوبنا کا مطلب بیان کیا ہے۔ ”یعنی ہمارے قلوب کی طمانینت اور دلوں کا چین رخصت ہو گیا۔“ میرے نزدیک اس کا تعلق دل کی کیفیت کے بدل جانے سے نہیں بلکہ ایمان میں تغیر واقع ہونے سے ہے۔

۶۔ ص ۵۵۰، اذا اكل طعماً لعلق اصابعه الثلاث کا ترجمہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تین انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ کمرہ اور معرفہ کا فرق ترجمہ میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ صحیح ترجمہ ہوگا ”تینوں انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔“

۷۔ ص ۴۷۸ پر پچھلوں کو انعام چکھائیں، کی جگہ ”سکھائیں“ لکھ گیا ہے،

۸۔ ص ۴۸۰ پر الانصار كرشى و عيتى کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ”سنویہ بکس جس کی طرف میں ٹھکانا پکڑے ہوئے ہوں میرے گھر والے ہیں اور میری اوجھ (پیٹ) انصار ہیں۔“ اس ترجمہ سے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ بکس کی طرف بھی ٹھکانا پکڑا جاتا ہے اور میری اوجھ اور اس کی تشریح پیٹ کرنا اور یہ ترجمہ کرنا میری اوجھ یعنی پیٹ انصار ہیں۔ مفتی صاحب سے عجیب معلوم ہوا، آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں۔ معلوم نہیں مفتی صاحب نے کس عالم میں الانصار كرشى و عيتى کا یہ ترجمہ کیا ہے اس کا صحیح ترجمہ ہے، آگاہ رہو بے شک میرے خاص لوگ جن کی طرف میں ٹھکانا پکڑتا ہوں۔

میرے گھروالے ہیں اور میرا خاندان انصار کے لوگ ہیں، مجمع البحار میں ہے ”عیسیٰ ای خاصتی و موضع سری، ویکنی بها عن القلوب والصدور التي هي مواضع السرائر اور الکروش کے بارے میں لکھا ہے يستعمل بمعنى البطن، اب اگر مفتی صاحب نے کرش کا ترجمہ کہیں نطن دیکھ کر یہاں پیٹ کیا ہے یا سمجھا ہے تو اتنے بڑے عالم سے اتنی بھیانک اور اس حدیث کی ایسی غلط تشریح میرے سمجھ سے بالکل باہر ہے۔

۹۔ ص ۵۷۸ پر، مفتی صاحب کے نزدیک مارایت احداً اکثر تبسما من رسول الله کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکرایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ”اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکرایا کرتے تھے“ اکثر تبسما کا یہ مطلب لینا بہت زیادہ قابل تعجب ہے۔

۱۰۔ ص ۵۹۰ میں، وزر، یسند لکھا گیا ہے، یعنی ماضی کو زاء اور مضارع کو ذال سے، اور اس پر اعراب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مفتی صاحب اس لفظ کو باب فتح سے خیال کر رہے ہیں، جب کہ یہ باب ضرب اور سمع سے ہے، اس لفظ کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں ”اس لفظ کا صرف مضارع مستعمل ہے، حالانکہ فعل امر بھی مستعمل ہے، خود قرآن میں ہے ”ذرنی ومن خلقت وحیدنا“ اور منجد میں ہے ولا يستعمل منه لهذا المعنی سوى المضارع والامر۔

۱۱۔ مفتی صاحب نے مزاح کا ترجمہ ہر جگہ دل لگی سے کیا ہے، مزاح کا ترجمہ دل لگی اگر چہ لفظ درست ہے، مگر یہ ترجمہ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے مناسب نہیں ہے ”دل لگی کرنا“ صاحب ذوق کے لئے بڑا عامیانا لفظ ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مزاح کا ترجمہ ”دل لگی“ صرف عنوان میں کیا ہے، حدیث کے ترجمہ میں آپ نے مذاق یا مزاح ہی ترجمہ کیا ہے۔

مفتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کو ”یا رسول اللہ آپ ہم سے مزاح بھی کرتے ہیں“ صحابہ کرام کا حضور پر اعتراض سمجھتے ہیں جیسا کہ ان کی تشریح سے ظاہر ہے، فرماتے ہیں ”صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ دل لگی فرماتے

ہیں، یعنی کیا یہ بات آپ کے شایان شان ہے؟ یہ تشریح میرے نزدیک غلط ہے، صحابہ کرام کا یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تعجب تھا نہ کہ بطور اعتراض تھا۔

۱۲۔ مفتی صاحب نے عنوان قائم کیا ہے ”صحابہ کرام پر اعتماد کیوں ضروری ہے؟“ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”ملت اسلامیہ زمانہ کے طول و عرض میں نقل و توارث کے ذریعہ ثابت ہوئی ہے وہیں جزیرۃ العرب سے باہر پوری دنیا میں دین صحابہ نے پہنچایا ہے“ (ص ۵۰۰۳) مفتی صاحب کا یہ کلام ذی شان ”کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی“ کے قبیل کا ہے۔

۱۳ ص ۲۱۹ پر، ”الا ادلکم علی قوم“ کا ترجمہ مفتی صاحب نے یہ کیا ہے ”کیا نہ آگاہ کروں میں آپ لوگوں کو ایسے لوگوں پر“ یہ بچوں والا ترجمہ ہے، دل بیدل کا ترجمہ آگاہ کرنے سے بہتر، پتہ بتانا، مطلع کرنا، نشاندہی کرنا ہوتا ہے، اور پھر ”آگاہ کروں ایسے لوگوں پر“ یہ کیا اردو ہوئی!

۱۴۔ مفتی صاحب نے ص ۵۲۵ پر، بردۃ کو فتح سے لکھا ہے یعنی با پر فتح دیا ہے، جب کہ اس کا بابا مضموم ہے، اور ”بردۃ ملحاء“ کا ترجمہ کیا ہے ”معمولی چدریہ“ معمولی چدریہ کا لفظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب نے حضرت شیخ کے ترجمہ سے اخذ کیا ہے، حضرت شیخ رحمہ اللہ کیلئے یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، مفتی صاحب کیلئے یہ ترجمہ اس وقت صحیح ہوگا جب کہ وہ بتلائیں کہ ”معمولی“ کس کا ترجمہ ہے اور ”چدریہ“ کس کا ترجمہ ہے، کیا لغت میں ملحاء کا ترجمہ معمولی ہے یا بردۃ مسفر ہے، حضرت شیخ نے جو کتاب لکھی ہے وہ عوام کیلئے ہے اس لئے وہاں حاصل ترجمہ تو چل جائے گا، مگر مفتی صاحب تو درس دے رہے ہیں اور اس درسی تقریر میں وہ کلمات کی لغوی تشریح بھی کرتے ہیں، مگر یہاں مفتی صاحب نے صرف حضرت شیخ کے ترجمہ پر اکتفاء کر دیا، میرے نزدیک اس کا الفاظ حدیث سے ملتا ہوا صحیح ترجمہ یہ ہوگا۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو سیاہ سفید دھاریوں والی ایک حنیر سی چادر ہے، اور حنیر کا ترجمہ بردۃ کے منکر واقع ہونے سے ہوگا، منکر سے کبھی حنیر کا معنی بھی لیا جاتا ہے، قرآن میں ہے ان هو الا رجل النوری، . . . ملحاء کا ترجمہ لغت میں سفید

اور سیاہ دھاریوں والی چادر کیا گیا ہے، طلبہ کے سامنے الفاظ حدیث کی اصل حقیقت بیان کرنے کے بعد آپ جو چاہیں حاصل ترجمہ کریں۔

۱۵۔ ص ۱۵۰ پر مولانا فرماتے ہیں ”اللہ کی صفات بھی ہماری صفات کی طرح من وجہ مستقل ہیں مطلب بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ مفتی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد مفتی صاحب نے جو کچھ فرمایا اس سے بھی مذکورہ عبارت کا مطلب واضح نہیں ہوتا، مفتی صاحب نے ایک تو اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کی طرح قرار دیا، پھر صفات خداوندی کو من وجہ ہی مستقل کہا، میں نے حضرت مفتی صاحب کو فون کر کے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب وہی ہے جو شرح عقائد والا صفات کے باب میں لاہی عینہ ولاہی غیرہ کہتا ہے، مفتی صاحب کی اسی تشریح نے مجھے اور بھی فرق حیرت کر دیا۔

۱۶۔ ص ۴۰۷ پر ایہا الناس انی ترکت فیکم من ان اخلتکم بہ لن تضلوا، کا مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ”لوگو! بیشک میں نے تم میں چھوڑا ہے ان کو کہ اگر لئے رہو تم ان کو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوؤ گے۔“

یہ ترجمہ بالکل ابتدائی درجہ کے بچوں والا ہے۔

۱۷۔ ص ۲۱۸ پر مفتی صاحب نے اس حدیث کی شرح میں ما اصرمس استغفر ولو فعلہ فی الیوم سبعین مرۃ جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی معنی شعر و بطن شاعر ہی کی مثال ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ”اس حدیث کا مضمون فرضاً ہی صحیح ہو سکتا ہے یاں طور کہ الیوم میں توسع کیا جائے اور سبعین کو مبالغہ پر محمول کیا جائے“ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ مفتی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حدیث پاک سے، اس عبارت کا تعلق کیا ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ معنی الحدیث فی واد ومعنی المفتی فی واد وینہما ہرزخان لا یملتحیان۔

میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس ضخیم جلد کے چند صفحات ہی میں دیکھ پایا، ران مطالعہ جو چیز قابل ملاحظہ نظر آئی اس کو نوٹ کرتا رہا، اور اپنی اس تحریر باتبرہ میں اس کا بے تکلف اظہار بھی کر دیا ہے، مفتی صاحب کے حکم کا انکار کرنا ہمارے لئے بڑا مشکل

ہوتا ہے ورنہ کسی کتاب پر تبصرہ کا کام بڑا نازک ہوتا ہے، اسی لئے زحرم میں اس کا عنوان نہیں ہوتا ہے، یہ تحریر بھی مفتی صاحب کے حکم پر لکھی گئی ہے۔

آخر میں کتاب کے نام کے بارے میں بھی مفتی صاحب غور کر لیں، تحفۃ الالمعی نام رکھنے میں کہیں شائے خود تو نہیں ہے؟ الالمعی کا ترجمہ ہے الذی التوقد۔

اس کتاب پر میں نے جو گزشتہ مرتبہ تبصرہ کیا تھا اس تبصرہ کو مفتی صاحب نے جلد ششم میں شائع کر دیا ہے، مگر ملاحظیات جو تھے ان کو کاٹ چھانٹ کر، یہ بات بالکل غیر مناسب اور خلاف دیانت ہے، اس دفعہ کا تبصرہ اگر مفتی صاحب شائع کریں تو ان سے گزارش ہے کہ میری یہ پوری تحریر شائع کریں۔

یہ گزارش دوستانہ ہے نہ کہ ناقدانہ

☆☆☆☆☆

گزارش

خریدار حضرات سے گزارش ہے کہ گزشتہ سالوں کا چندہ جن حضرات کے ذمہ باقی ہے وہ براہ کرام روانہ فرمادیں۔

مکتبہ اثریہ غازی پور سے شائع ہونیوالا

دوماہی دینی علمی مجلہ

زمزم

جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ ۱۴۳۱ھ

مدیر مسئول و مدیر تحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ۱۰۰ روپے

پاکستان کے لئے پاکستانی ۲۵۰ روپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک سے دس ڈالر امریکی

ترسیل زر کیلئے اکاؤنٹ نمبر Punjab National Bank 0862010100011433 صرف محمد ابوبکر لکھا جائے

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ، غازی پور۔ یو پی

Pin. 233001 Mob. 9453497685

فہرست مضامین

۳	محمد ابو بکر غازی پوری	اداریہ
۶	//	نبوی ہدایات
۹	//	مولانا داؤد راز اور ان کی تشریح صحیح بخاری
۲۵	مفتی محمد شفیع صاحب	صلوۃ و سلام کا طریقہ اور اس کے احکام
۲۸	محمد ابو بکر غازی پوری	دوران خطبہ جمعہ کی دو رکعت نماز اور مذہب حنفی
۳۳	//	جمعہ سو کیسے سلام ایک یادو؟
۳۹	//	مسجد کو بلند و بالا بنانا اور ان کو مزین کرنا
۴۱	//	حضور کی عمر شریف کے بارے میں سوال
۴۳	//	ایک سنجیدہ شیخ الحدیث صاحب
۵۰	مولانا زین العابدین صاحب	ستار کا خط شاگرد کے نام
۵۲	محمد ابو بکر غازی پوری	اللہ والے
۵۸	محمد اسلم گورکھ پوری	ہوس ہی ہوس
۶۰	طاہر شیرازی	غبار سلفیت

مجلد ۱ جمل مفتاتی

اداریہ

کتاب وسنت اور سلفیت کے نام پر غیر مقلدین کا ایک ٹولہ ہر جگہ ادھم مچائے ہوئے ہے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، برطانیہ اور امریکہ کے ممالک ہوں، جہاں بھی یہ ٹولہ موجود ہے وہاں کی دینی فضا کو مسموم کئے ہوئے ہے، اپنے سو تمام مسلمانوں کو کافر، مشرک اور گمراہ کہنا یہی اس ٹولہ کی کتاب وسنت کی خاص دعوت ہے، اور یہی ان کی سلفیت کا کارنامہ ہے، خلیجی ممالک میں جہاں جہاں بھی اس گروہ کا وجود ہے ہماری اطلاع کے مطابق وہاں کی فضا کو اس نے مسموم کر رکھا ہے، اور تعجب ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتیں، ان کی زبان پر تالا کیوں نہیں لگاتی ہیں، سعودی حکومت میں جب تک ابن باز زندہ تھے اس گروہ کا بڑا زور و شور تھا، ابن باز کے بعض سعودی شاگرد اس فساد میں پیش پیش تھے، ہم نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا زور کچھ کم ہوا، مگر بعض علاقے سعودی کے اب بھی ایسے ہیں جہاں ہندو پاک اور نیپال اور بنگلہ دیش سے گئے ہوئے کچھ فساد کی وہاں ملزمت پا کر اور وہاں کی جالیاں کے شعبہ میں پاؤں جما کر، سعودی مشائخ و علماء کو احناف اور بطور خاص مسلک دیوبند سے متعلق افراد کو پریشان کئے رہتے ہیں، ”حائل“ شہر سعودیہ کا وہ شہر ہے جہاں یہ فتنہ پرور اور فساد کی گروہ بہت سراٹھائے ہوئے ہے، اس وقت ہندوستان کے دو شر پسند جن کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہے، ایک کا نام حافظ محمد فاروق حیدر آبادی مدنی ہے، اس کا موبائل نمبر یہ ہے 00960-502985504۔ اور دوسرا حیدرآبادی کا حافظ محمد اسماعیل ہے جس کا موبائل نمبر یہ ہے 00966-502870917 اور تیسرا فساد کی جوان پہلے دونوں سے بھی زیادہ شر پیدا کئے ہوئے ہے وہ نیپال کا رہنے والا ہے، اور اس کا نام منظور عالم ہے، جس کا موبائل نمبر یہ ہے 00966-556797876 مفسدین کی یہ جماعت میں حائل

شہر ہیں ان مقلدین کے خلاف جن کا تعلق فقہ حنفی اور جماعت دیوبند سے ہے اور وہاں روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں ان کی جھوٹی شکایتیں اور بے بنیاد اتہام گڑھ گڑھ جالیات کے مشائخ تک پہنچاتے ہیں اور سب سے بڑا الزام ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مقلدین تصوف والوں میں سے ہیں، تعویذ گنڈہ کرتے ہیں اور تصوف اور تعویذ گنڈہ کا جرم ان بھولے بھالے مشائخ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں یہ شکایت ان کو پہنچے کہ وہ صوفی ہے، وہ تعویذ گنڈوں والا ہے تو فوراً اس کے کفیل کو حکم کرتے ہیں اس سے اپنی کفالت واپس لو، اس کو ملازمت سے نکالو، اس کا خروج لگاؤ یعنی سعودیہ سے باہر کرو، اس طرح ان مفسدوں نے کتنے ہی لوگوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے اور کتنے لوگوں کی ملازمت ختم کرا دی ہے اور کتنے لوگوں کا خروج لگوا دیا ہے۔

ہماری ہندوپاک کی مسلم تنظیموں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں سے حکومت سعودیہ کے ذمہ داروں کو ان فساد سیفیوں کے شر و فساد سے آگاہ کریں اور سعودی گورنمنٹ کو احتجاجی خط لکھیں اور ان کو بتلائیں کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے، اور برصغیر میں سعودی گورنمنٹ کے خلاف جذبات ابھر رہے ہیں، ہندوستان و پاکستان اور بنگلہ دیش میں سعودی سفارت خانے ہیں ان کو یہ احتجاجی خط لکھیں۔

ہماری مسلسل خاموشی سے ان سلفیوں کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے حوصلوں کے پست کرنے اور سعودیہ میں جو لوگ روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنے کا یہ وقت ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، انسانی ہمدردی کا تقاضا اور ہماری اسلامی اخوت کا امتحان ہے۔

گزشتہ دنوں بریلی میں زبردست فساد ہوا، جیسا کہ ہر فساد میں ہوتا ہے کہ فساد یوں کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، آگ لگائیں، گولی چلائیں، لوٹ مار کریں اور مسلمانوں کو بے حال کر دیں، بریلی میں بھی یہی سب کچھ ہوا، پولیس اور انتظامیہ

کی آنکھ کے سامنے وہ سب کچھ ہوا جو ہر فساد میں ہوتا ہے، اور پولیس مظلوموں کی مدد کیا کرتی وہ ظالموں اور لٹیروں کی پشت پر کھڑی رہی۔

البتہ ہمیں انصاف سے کام لیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چنگاری کس کی طرف سے بھڑکی جس نے شعلہ بن کر مسلمانوں کی کروڑوں کی جائیداد کو راکھ کر کے رکھ دیا، سینکڑوں لوگ بے سہارا ہو گئے اور کتنی معصوم جانیں گئیں اور شہر کا امن و امان تباہ و برباد ہوا، کیا کسی جلوس کا نکالنا بہت بڑا مذہبی فریضہ تھا اور کیا معمول والا جانے کا راستہ چھوڑ کر پرانے راستے ہی سے جلوس کا لے جانا ہی ضروری تھا اور کیا مولانا توقیر کی جوشیلی تقریر نے مسلمانوں کو تباہ نہیں کر دیا۔

ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان اگر ہوش سے کام لیتے تو اتنا بڑا فساد نہ ہوتا اور مسلمانوں کا جانی و مالی اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، گھر اور خاندان نہ اجڑتے، معصوموں کی جان محفوظ رہتی، مگر جب آدمی کو خود ذمہ داری کا احساس نہ ہو اور جوش و خروش اس کا سرمایہ ایمان ہو تو بے دانشی اور جہالت اس کا مقدر ہو تو ہمیں بریلی فساد سے بھی بڑا فساد دیکھنا پڑے گا اور آج کے برے دن سے برادین دیکھنا ہوگا۔

مذہب و عمل مفتاحی

نبوی ہدایات

(۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے راوی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے اس سے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے اور ضرورت والے بھی ہوتے ہیں۔ (بخاری)

امام کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی رعایت ضروری ہے، بعض ائمہ قرأت کو بہت طویل کرتے ہیں اور بعض قرأت اس طرح کرتے ہیں کہ متوسط درجہ سورت بھی طویل ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بسا اوقات لمبی قرأت کا ارادہ کرتے مگر بچوں کی رونے کی آواز سن کر نماز ہلکی کر دیتے تھے، ایک دفعہ حضرت معاذ پر سخت اظہار ناراضگی فرمایا تھا، انھوں نے قرأت اتنی طویل کر دی تھی کہ ایک شخص نے نماز توڑ کر اپنی نماز الگ پڑھ کر مسجد سے نکل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت معاذ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم لوگوں کو قنہ میں ڈالتے ہو، فجر کی نماز میں قرأت کو ذرا طویل کرے اور بقیہ نماز میں اوسط درجہ کی سورتوں کو پڑھے، مغرب کی نماز میں سورہ لم یکن الدین سے آخر قرآن تک کی سورتوں میں سے کوئی سورہ پڑھے، حاصل یہ ہے کہ نماز کے پابند مصلیوں پر امام کی قرأت گراں نہ ہو۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کو وعظ کہتے تھے، تو ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ روزانہ وعظ کہتے تو اچھا ہوتا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزانہ وعظ نہیں کہتے تھے بلکہ کبھی کبھی وعظ کہتے تھے اور موقع و مناسب سے وعظ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا تھا تا کہ ہم لوگ وعظ و نصیحت سے اکتانہ جائیں۔ (بخاری)

وعظ اس وقت مؤثر اور دل کو چھونے والا ہوتا ہے جب ذوق و شوق سے اور پوری توجہ سے اس کو سنا جائے، اور یہ ذوق و شوق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وعظ و نصیحت کی مجلس گاہ گاہ اور کبھی کبھی قائم کی جائے، روزانہ وعظ کی مجلس قائم کرنے سے لوگوں میں وہ شوق باقی نہیں رہتا جو وعظ و نصیحت کیلئے ضروری ہے، روز کا وعظ لوگوں میں اکتاہٹ اور بے توجہی کا سبب بنتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے حکیم تھے، لوگوں کی نفسیات سے آگاہ تھے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت بھی اس انداز سے کرتے تھے کہ لوگوں کی دلچسپی قائم رہے، اکتاہٹ کے ساتھ وہ آپ کی بات نہ سنیں، اور آپ ہی کا طریقہ صیہ کرام نے بھی اختیار کیا تھا کہ روزانہ وعظ کہنے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، تاکہ وعظ کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ (بخاری)

عشاء کی نماز سے پہلے سونے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز چھوٹ جائے گی، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت قصہ کہانی میں لگنا یہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ جو تہجد کا عادی ہوتا ہے اس کو تہجد کیلئے اٹھنا دشوار ہوگا اور زیادہ دیر تک جاگنے سے فجر کی نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء بعد قصہ کہانی اور گپ شپ میں وقت گزارنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، البتہ اگر علم کے مذاکرہ کیلئے جاگے یا علم حاصل کرنے کیلئے جاگے، وعظ و نصیحت کی مجلس اور علماء اور اہلار کی صحبت کی مجلس ہو تو اس میں جاگنا مکروہ اور ناپسندیدہ نہیں ہے، بہت سے اسلاف کرام رات رات بھر یارات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے اور حدیث اور اسلامی علوم کی تحصیل کرنے والے طلبہ رات رات بھر جاگ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے تھے، البتہ اگر کسی کو یقین ہو کہ عشاء سے پہلے سونے سے جماعت سے نماز جائے گی نہیں اور طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا تو وہ عشاء سے پہلے سو سکتا ہے۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی میں ایک حبشی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز نہیں دیکھا تو لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ کو بتلایا گیا کہ اس کی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ (بخاری)

مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا بڑا نیک عمل ہے، عموماً بڑے لوگ جن کے مزاج میں کبر ہوتا ہے اس کام سے بچتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی تو کرنے میں ان کو کوئی عار نہیں ہوتا مگر مسجد میں جھاڑو دینا ان کو گوارا نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو حبشی عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ چونکہ حبشی تھی اور حبشی لوگ لوگوں کی نگاہ میں کم حیثیت ہوتے تھے اس وجہ سے لوگوں نے آپ کو اس جھاڑو دینے والی عورت کے مرنے کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ خود اللہ کے رسول کی نگاہ میں اس عورت کی اور اس کے کام کی کتنی اہمیت تھی، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کیلئے دوسرے مسلمان کو خواہ وہ کسی بھی قوم، قبیلہ اور خاندان کا ہو بے حیثیت سمجھنا اسلام میں جائز نہیں۔

(۵) حضرت ابو قتادہ سلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی جب مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرے۔ (بخاری)

اس دو رکعت کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا، یعنی مسجد میں داخل ہو کر کے بیٹھنے سے قبل دو رکعت ادا کرے، بعض لوگ پہلے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو کر دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔

البتہ یہ دو رکعت خطبہ جمعہ کے وقت نہیں ادا کی جائے گی اس لئے کہ جمعہ کا خطبہ کا سنتا واجب ہے اور یہ دو رکعت سنت ہے تو سنت کیلئے واجب کو نہیں چھوڑا جاسکتا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جب امام خطبہ کیلئے نکل پڑے (اور خطبہ شروع کر دے) تو نماز پڑھنا اور بات چیت کرنا جائز نہیں۔

مولانا داؤد راز اور ان کی تشریح صحیح بخاری

ابو ہرغاز پیپوری

مولانا داؤد راز جماعت غیر مقلدین کے مشہور عالم ہیں، صحیح بخاری کا انہوں نے آٹھ جلدوں میں اپنی تشریحات کے ساتھ ترجمہ مکمل کیا ہے، ہر جلد سات سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے، ہمارے ایک کرم فرمانے ان کی یہ کتاب خرید کر میرے پاس بھیج دی ہے اور ان کا اصرار ہے کہ میں اس پر ایک نظر ڈالوں، اتنے صفحات والی آٹھ جلدوں کا مطالعہ کرنا بڑا مشکل کام تھا، میں نے اپنی عدیم الفرستی کا عذر کیا مگر ان کا اصرار رہا کہ کم از کم پہلی اور دوسری جلد کو دیکھ لو، انہوں نے فون پر یہ بھی بتلایا کہ مولانا راز نے بری ہوشیاری سے بخاری کے ترجمہ اور تشریح کے نام پر فقہ احناف اور علمائے احناف کے خلاف عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کی ہے اس سبب آپ اس کو ضرور دیکھیں۔

غیر مقلدین علماء نے زندگی بھر یہی تو کیا ہے، ان اللہ کے بندوں کی سب سے محبوب روحانی غذا یہی ہے کہ حدیث کا نام لیکر عوام کو راہ مستقیم سے گمراہ کریں، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام کے ہاتھوں کا کھلوانا بنادیں، شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو بزرگچہ اطفال بنادیں اور ہر جاہل ان پڑھ کو بتلائیں کہ دیکھ شریعت علماء مجتہدین اور فقہاء محدثین کی جاگیر نہیں ہے کہ اس پر بس انہیں کا قبضہ رہے اس پر ہم سب کا حق ہے اس لئے ہم کیوں کسی کے مقلد اور تابع رہیں، ہم خود اپنے طور پر قرآن و حدیث کو سمجھیں گے۔

مولانا آزاد نے بھی اپنی تشریحات میں اس پر زور دیا ہے، دوسری بات جس پر ان کی توانائی خرچ ہوئی ہے وہ یہ کہ احناف صحیح حدیث کو چھوڑ قیاس و رائے پر عمل کرتے ہیں ان کو حضور سے زیادہ امام ابو حنیفہ سے محبت ہے، امام ابو حنیفہ نے جو کہ دیا وہی حق ہے، قول ابو حنیفہ کے مقابلہ میں وہ حدیث رسول کو دیوار پر مار دیتے ہیں، احناف کے علماء خائن ہیں،

بددیانت ہیں، شریعت کی تحریف کرنے والے ہیں، اہل حدیث کا فرقہ صحابہ کے دور سے چلا آتا ہے، بقیہ مذاہب متبوعہ سب چار سو صدی بعد کے ہیں، سارا فتنہ انہیں چاروں مذاہب سے پھیلا ہے، امت میں افتراق و اختلاف کا سب سے بڑا سبب یہی مذاہب اربعہ ہیں اس طرح کی اور وہ ساری باتیں جو جماعت غیر مقلدین کی ہمیشہ سے محبوب غذا رہی ہے انہیں کا مشاہدہ مولانا داؤد کی اس کتاب میں ہو رہا ہے، وہ اختلافی مسائل جن کا جواب بارہا احناف کی طرف سے دیا جا چکا ہے، انہیں کو بار بار چھیڑنا اور اپنے مذہب کو کتاب و سنت کے موافق بتلانا اور مذاہب اربعہ کو اور خاص طور پر فرقہ حنفی کے مسائل کو کتاب و سنت کے خلاف بتلانا مولانا راز نے یہ کام نہایت سلیقہ سے انجام دیا ہے، احناف کے بارے میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ یہ لوگ بڑے متعصب ہوتے ہیں ان کو خائن، بددیانت سمجھی کچھ کہہ ڈالا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کرم فرما محترم کا جب اصرار ہے تو اس کتاب کی پہلی جد کی چند باتوں سے زحرم کے قارئین کو بھی لطف اٹھانے کا موقع فراہم کر دوں۔

مولانا راز کی دیانت اور عدم تعصب کا پہلا نمونہ

آپ بخاری شریف کھولیں اس کی پہلی حدیث جس میں نیت کا بیان ہے اس کو حضرت امام بخاری نے اس طرح سے نقل کیا ہے۔

انما الأعمال بالنیات وانما لكل امرأ ما نوى فمن كانت هجرته الى

دنیا يصيبها. الخ

اس پہلی ہی حدیث میں امام بخاری کو سہواً اور انہوں نے حدیث کا ایک پورا ٹکڑا چھوڑ دیا، اور وہ ٹکڑا یہ ہے:

وانما لكل امرأ ما نوى کے بعد فمن كانت هجرته الى الله

ورسوله فلهجرتہ الى الله ورسوله.

اب اگر مولانا راز میں بخاری کیلئے تعصب نہ ہوتا اور انہوں نے دیانت سے کام لیا ہوتا تو ان کو اپنی تشریح میں بتلانا چاہئے تھا کہ امام بخاری سے یہاں سہواً ہوا ہے اور پوری حدیث ان سے نقل نہ ہو سکی ہے، مگر راز صاحب بالکل خاموشی سے یہاں سے گزر گئے

اور امام بخاری کی اس بھول کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، اگر یہ بات حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے صادر ہوئی ہوتی تو غیر مقلدین آسمان پر سر اٹھا لیتے اور ان کے ضعف حافظہ اور حدیث میں بے بصیرتی کی اتنی قوالیاں گاتے کہ الامان والحفیظ۔

محدث خطاب فرماتے ہیں کہ تمام نسخوں میں یہ حدیث اسی طرح سے ناقص اور ادھوری نقل ہوئی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ”ولست ادری کیف وقع هذا الاغفال“ مجھے نہیں معلوم کہ امام بخاری سے ایسی غفلت کیسے واقع ہوئی۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۵)

کوئی یہ نہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے اپنے شیخ حمیدی سے ایسا ہی یعنی ناقص ہی سنا ہو اس لئے کہ حمیدی سے جس نے بھی اس کو روایت کیا ہے اس نے پوری حدیث نقل کی ہے اسی لئے ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ناقص نقل کرنے میں امام بخاری کا کوئی عذر مسوع نہیں ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں ”لا عذری لبخاری فی اسقاطہ“ حدیث کے اس ٹکڑے کو ساقط کرنے کیلئے بخاری کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔

ہمیں امام بخاری سے زیادہ مولانا راز پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اپنے غیر متعصب اور اندھے مقلد نہ ہونے کا راگ الاپتے ہیں اور دوسری طرف ان کی اندھی عقیدت اور بخاری کی اندھی تقلید کا حال یہ ہے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شروع ہی میں کتاب کی اس بھیانک غلطی یا بھول پر کچھ بولتے نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں۔

راز صاحب کو اپنی تشریح میں یہ بھی واضح کرنا چاہئے تھا کہ امام بخاری تو باب باندھتے ہیں، بدء الوجہ کا یعنی وہی کی ابتداء کس طرح ہوئی اس کو بتلانا چاہتے ہیں، اور اس باب کے تحت بالکل غیر متعلق حدیث انما الأعمال کو ذکر کرتے ہیں، آپ جو امام بخاری کو فقیہوں کا فقیہ، عالموں کا عالم اور محدثوں کا محدث سمجھتے ہیں کیوں نہیں بتلاتے کہ اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ میں ہی نہیں پہلے بھی لوگوں نے بخاری پر یہ اعتراض کیا ہے، ابن حجر فرماتے ہیں کہ:

وقد اعترض على المصنف في ادخاله حديث الأعمال هذا في
توجمة بدء الوجہ.

یعنی مصنف امام بخاری پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس حدیث انما الاعمال کو بدء الوحی کے باب کے تحت بلا کسی ادنیٰ مناسبت کے امام بخاری کیوں لائے ہیں، اور پھر اسی فتح الباری میں ہے کہ لوگوں نے اس کا جو جواب دیا ہے سب میں تکلف ہے: ”وقد تكلفت مناسبتہ للترجمة“ یعنی اس حدیث کو باب سے مناسبت قائم کرنے کیلئے تکلف سے کام لیا گیا ہے۔

گویا حضرت امام بخاری سے یہاں بہت سے محدثین کے مطابق دو غلطیاں ہوئیں ایک تو انہوں نے حدیث کو ناقص ذکر کیا اور دوسری یہ کہ بدء الوحی کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا جس کی بظاہر کوئی صاف ستھری وجہ نہیں ہے۔

مولانا راز نے ان دونوں باتوں پر پردہ ڈالا ہے، اور حدیث کو باب سے متعلق بتلانے کیلئے جو کچھ بھی کہا ہے سب افسانہ ہے اور ان کے ذہن کا تراشیدہ ہے، اگر احادیث کی باب سے اسی طرح مناسبت ظاہر کی جانے لگے تو آدمی گوریا کو باز بھی بنا سکتا ہے۔

مولانا دارا دراز کی امانت و دیانت کی ایک اور مثال

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الاذان بعد الفجر یعنی طلوع فجر کے بعد اذان دینے کا بیان اور اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف للمؤذن للصبح
وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة.

اس حدیث کا ترجمہ مولانا راز کرتے ہیں:

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے دو ہلکی رکعتیں پڑھتے۔“

(ج ۱ ص ۵۹۶)

راز صاحب نے اذا اعتكف کا ترجمہ کیا ہے، جب مؤذن اذان دے چکا ہوتا، کوئی ان سے پوچھے کہ اعتكف کا ترجمہ اذان دینا کس لغت میں ہے، اگر انہوں نے

دیانت داری سے ترجمہ کیا ہے تو یہ ان کی انتہائی درجہ جہالت ہے کہ انہوں نے اعتکف کا ترجمہ اذان دینا سمجھا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جہالت نہیں بلکہ بے ایمانی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیلئے انتہائی درجہ کا تعصب ہے، اور امام بخاری کی غلطی پر پردہ ڈالنا ہے، بات یہ ہے کہ امام بخاری سے اس حدیث کے نقل کرنے میں بھیا تک غلطی ہوئی ہے، اور امام صاحب کو اس پر متنبہ نہیں ہوا۔ اعتکف کا لفظ حدیث میں ہے ہی نہیں، اصل لفظ یہ ہے ادا سکت المؤذن۔ اب امام بخاری سے سکت کی جگہ حافظ کی خیانت کی وجہ سے اعتکف نکل گیا ہے، اور ان کے شاگردوں نے امام بخاری کی انتہائی محبت میں اس غلط لفظ کو حدیث کا جز بنادیا اور بخاری سے جیسا سنا ویسا ہی روایت کر دیا۔ اور مولانا راز نے بھی یہی حرکت کی ہے کہ اپنی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بھیا تک غلطی کی طرف ذرا بھی اشارہ نہیں کیا، تاکہ امام بخاری کے حافظ کا بھرم قائم رہے۔

اب سنئے کہ حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري وفيه نظر.

یعنی بخاری کے تمام راویوں نے حدیث کو اسی طرح یعنی اعتکف کے لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے حالانکہ اس میں اشکال ہے، اور وہ اشکال کیا ہے، تو حافظ فرماتے ہیں:

یہ حدیث مؤطا میں ہے اور مؤطا کی سب راویوں نے اعتکف کے بجائے سکت کا لفظ روایت کیا ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے مگر امام مسلم نے اس کو صحیح لفظ سے ذکر کیا ہے، اور پھر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

والحق ان لفظ "اعتکف" محرف من لفظ "سکت" یعنی حق بات یہ

ہے کہ اعتکف کا لفظ سکت سے محرف ہے۔

حافظ ابن حجر چونکہ محقق ہیں، اس لئے امام بخاری سے انتہائی عقیدت و محبت رکھنے کے باوجود انہوں نے امام بخاری کو پکڑا اور جو حق بات تھی اس کو ظاہر کرنے میں بخاری کی عقیدت و محبت حائل نہیں ہوئی اور یہ حدیث حدیث کا دم بھرنے والے امام بخاری کی اس شدید غلطی سے آنکھ موندے ہوئے ہیں اور حدیث میں غلط لفظ آجانے پر کسی کو متنبہ بھی نہیں کرتے۔

مولانا راز کی علمی خیانت و بددیانتی کی ایک اور مثال

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے اور اپنے اس مذہب کو امام بخاری نے باب الماء الذی یغتسل بہ شعر الانسان میں ظاہر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ "وسور الکلاب" اس لفظ کے بارے میں حافظ فرماتے ہیں کہ اصل عبارت یوں ہے ابی باب سور الکلاب یعنی اس بات کا بیان کہ کس پانی سے انسان کا بال دھویا جائے اور کتے کے جھوٹے کا بیان یعنی اس کا کیا حکم ہے۔ پھر حافظ فرماتے ہیں: والظاهر من تصرف المصنف انه يقول بطهارته یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس عبارت میں اس تصرف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے۔

مگر کتے کے لعاب اور اس کے جھوٹے کو پاک کہنا اور اس کو امام بخاری کا مذہب بتلانا اور اس کے ضمن میں یہ بھی بتلانا کہ یہی مذہب ہم اہلحدیثوں کا بھی ہے، راز صاحب پر بڑا گراں تھا اور عوام کے بھڑک جانے کا اندیشہ تھا اس وجہ سے راز صاحب نے کتے کا ذکر ہی گول کر دیا، اور اپنی تشریح میں صرف یہ لکھا "سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض اس حدیث سے انسان کے بالوں کی پاکی اور طہارت بیان کرنا مقصود ہے"۔ یعنی راز صاحب ایسے معصومانہ انداز سے یہاں گزر گئے کہ گویا امام بخاری نے اپنے اس باب میں نہ کتے کا ذکر کیا ہے اور نہ ان کے جھوٹے اور لعاب کی پاکی کو بیان کیا ہے، جی ہاں یہ ہیں ما اہلحدیثم دعا رائہ شناسیم کی قوالی گانے والوں کا طور۔

ہم نے اب تک مولانا داؤد راز کی بددیانتی اور ان کے انتہائی متعصب ہونے کی تین مثالیں دی ہیں اور اس قسط کے آخر میں ان کی جہالت اور بے انتہا قابلیت کی بھی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں، پھر بقیہ تبصرہ دوسری قسطوں میں۔

داؤد راز کی جہالت کا ایک نمونہ

قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانہ میں حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عائشہؓ نے حضرت حفصہؓ

سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے اس لئے امامت کیلئے حضرت عمر سے کہیں، چونکہ یہ بات حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پہلے کہہ چکی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی طرف توجہ نہیں فرمائی تھی اس وجہ سے اب انہوں نے حضرت حفصہ سے کہلوایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ نے یہ گزارش کی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا! تم لوگ یوسف والی زلیخا کی طرح کی عورتیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے: انکن لا فتن صواحب یوسف (ج: ۱ ص: ۶۳۳)

اس لفظ کے بارے میں اور صواحب یوسف کی تشریح میں داؤد راز صاحب فرماتے ہیں ”حدیث میں صواحب یوسف کا لفظ آیا ہے صواحب صاحبہ کی جمع ہے، یہاں مراد صرف زلیخا سے ہے، اس طرح حدیث میں انتم ضمیر جمع کیلئے استعمال ہوتی ہے لیکن یہاں بھی صرف ایک ذات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد ہے۔ یہ پوری تشریح مولانا راز نے تفہیم البخاری سے لی ہے اور جو غلطی صاحب تفہیم سے ہوئی ہے وہی غلطی داؤد صاحب نے کی ہے۔

کوئی راز صاحب سے پوچھے کہ اس حدیث میں انتم کی ضمیر کہاں استعمال ہوئی ہے؟ حدیث میں تو صاف صاف انکن لا فتن ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اور جب حدیث پاک میں حضرت حفصہ کا بھی ذکر ہے تو صرف یہاں حضرت عائشہ ہی کیوں مراد ہوں گی، جب کہ صواحب کا لفظ بھی موجود ہے جو ایک سے زائد پر بولا جاتا ہے۔

ابھی آپ نے دیکھا کہ صواحب یوسف سے مراد راز صاحب نے صرف زلیخا لیا ہے، اور صفحہ ۶۵۸ پر فرماتے ہیں: صواحب یوسف کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے زلیخا اور اس کی ساتھ والی عورتیں مراد ہیں۔

صواحب کی پہلی تفسیر کچھ اور دوسری کچھ، اس طرح کی ابھی ابھی باتوں سے راز صاحب بخاری کی احادیث کی تشریح کر رہے ہیں۔ فوجہا۔

داؤد راز اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

داؤد راز نے اپنی کتاب کے شروع میں ایک طویل مقدمہ بھی شامل کیا ہے، اس مقدمہ میں انھوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کے حافظہ اور ان کی علمی داستان بھی تحریر فرمائی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ امام بخاری کے حالات کا بیان بھی انہوں نے مقلدانہ نہیں غیر مقلدانہ انداز میں تحریر فرمایا ہے، اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو، راز صاحب فرماتے ہیں:

”آخر رات میں تیرہ رکعتوں کا آپ ہمیشہ سفر و حضر میں معمول رکھتے تھے، اسوۂ حسنہ کی پیروی میں تہجد کی نماز کبھی ترک نہ فرماتے، رمضان شریف میں نماز تراویح سے فارغ ہو کر نصف شب سے لیکر سحر تک خلوت میں تلاوت قرآن پاک فرماتے اور ہر تیسرے دن ایک قرآن ختم کر دیتے“ (ص ۳۰)

آپ دیکھ رہے ہیں کہ راز صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہر تیسرے روز قرآن ختم کرتے تھے، چونکہ غیر مقلدین کے نزدیک تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے راز صاحب نے اپنی بات کو قرآن تین روز میں ختم کرنے پر ختم کر دیا کہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو یہی سنت ہے، اور تین دن میں قرآن ختم کرنا اسوۂ حسنہ ہے اور یہی امام بخاری کا رمضان میں معمول تھا، مگر ناظرین یہ جان کر حیران ہوں گے کہ راز صاحب نے یہاں زبردست ڈنڈی ماری ہے، اس لئے کہ جہاں سے راز صاحب نے امام بخاری کا رمضان والا یہ عمل نقل کیا ہے وہیں پر اس کے بعد ہی یہ بھی ہے:

”وكان يختم بالنهار في كل يوم مئتمة“ (مقدمہ فتح الباری ص ۳۸۱)

یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینہ میں ہر روز ایک ختم دن میں کیا کرتے تھے۔

داؤد راز نے امام بخاری کا رمضان کے زمانہ کا یہ معمول چھپا لیا کہ وہ روزانہ دن میں ایک ختم قرآن کرتے تھے، کیوں چھپایا، اس لئے کہ بات وہی ہے جو عرض کر چکا ہوں

کہ غیر مقلدین کے نزدیک تین دن سے کم میں قرآن کا ختم کرنا خلاف سنت ہے، اور امام بخاری رمضان کے مبارک مہینہ میں یہی خلاف سنت والا عمل مسلسل روز کیا کرتے تھے، اس لئے داؤد راز صاحب نے یہاں زبردست ڈنڈی ماردی۔

غیر مقلدین کے مذہب کے اعتبار سے

امام بخاریؒ بارہ رکعت تراویح پڑھتے تھے

عام و خاص سب کو معلوم ہے کہ غیر مقلدین کے مذہب میں تراویح آٹھ رکعت ہے، اور یہی تعداد ان کے نزدیک ثابت ہے اور یہی سنت ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح میں ان کے مذہب کے مطابق بارہ رکعت پڑھتے تھے اور ایک رکعت وتر اس طرح پوری تیرہ رکعت، وہ تراویح پڑھا کرتے تھے، (ص ۲) و کان یصلی فی وقت السحر ثلث عشرة رکعة ویوتر منها بواحدة (ص ۳۸۱ مقدمہ) یعنی امام بخاری تہجد کی نماز تیرہ رکعت پڑھتے تھے جس میں ایک رکعت وتر ہوا کرتی تھی، اور چونکہ غیر مقلدین کے یہاں رمضان میں تراویح کی وہی نماز ہے جو عام دنوں میں تہجد کہلاتی ہے، اس وجہ سے امام بخاری کے عمل سے معلوم ہوا کہ تراویح کی اصل سنت بارہ رکعت تراویح ہے، اب غیر مقلدین بتلائیں کہ امام الحمد ثین کی بارہ رکعت والی تراویح یہ سنت ہے یا غیر مقلدین کی مسجدوں میں پڑھی جانے والی آٹھ رکعت تراویح سنت ہے۔

غیر مقلدین کی تراویح میں اور امام بخاری کی تراویح میں ایک اور فرق

غیر مقلدین کے نزدیک تراویح وہ نماز کہلاتی ہے جو رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد باجماعت مصلیٰ پڑھی جائے، اور تراویح کے بعد ان کے نزدیک تہجد پڑھنا نہیں ہے، چنانچہ حکیم صادق سیالکوٹی "صلاة الرسول" نامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

"رمضان شریف میں روزہ کے سبب چونکہ طبائع ضعیف اور مضمحل ہو جاتی ہیں

اور افطار اور مہری کے بعد سونے اور پھر آدھی رات گئے بیدار ہو کر تہجد کیلئے

طویل قیام کرنا بہت مشکل ہے اس لئے نبی رحمتؐ نے رات کی نماز (تہجد) کو

رمضان شریف میں عشاء کے ساتھ پڑھ کر لوگوں کیلئے سہولت اور آسانی پیدا کر دی تاکہ وہ تراویح کے بعد پوری طرح آرام کی نیند سولیں اور پھر صبح صادق سے کچھ پہلے اٹھ کر سحری کھا کر روزے کیلئے تازہ دم ہو جائیں۔

اس پورے دلچسپ اور نہایت مفکرانہ بیان سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کے مذہب میں رمضان کے زمانہ میں تہجد کی نماز نہیں ہے بلکہ اس کو عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اور ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام محمد شین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں سحر کے وقت تیرہ رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، اور تراویح کی نماز وہ عشاء کے بعد پڑھا کرتے تھے اس میں وہ ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھے تھے اور پورے ماہ میں تراویح میں صرف ایک ختم قرآن کرتے تھے، اور تہجد کی نماز میں وہ روزانہ دس پارہ پڑھتے تھے اور ہر تین روز میں ایک ختم قرآن کرتے تھے اور رمضان میں روزانہ دن میں ایک ختم کرتے تھے، اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں ایکٹالیس یا چالیس ختم قرآن کیا کرتے تھے، بیس یا انتیس ختم دن میں، ایک ختم تراویح میں اور دس ختم تہجد کی نماز میں، ہر تین دن میں ایک ختم۔ اب اس تفصیل کو حافظ ابن حجر کی عبارت میں سنئے۔

حافظ صاحب مقدمہ فرماتے ہیں:

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان يجمع اليه اصحابه فيصلي بهم
ويقرأ في كل ركعة عشرين آية وكذلك الى ان يختم القرآن
وكان يقرأ في السحر ما بين النصف الى الثلث من القرآن فيختم
عند السحر في كل ثلاث ليال و كان يختم بالنهار في كل يوم ختمة
ويكون ختمة عند الافطار في كل ليلة ويقول عند كل ختمة دعوة
مستجابة. (مقدمہ ص ۲۸۱)

یعنی جب رمضان کی پہلی رات ہوا کرتی تھی تو امام بخاری کے پاس ان کے شاگرد جمع ہو جاتے، امام بخاری ان کو تراویح کی نماز پڑھاتے اور ہر رکعت میں بیس آیتیں

پڑھتے اور اس طرح پورے رمضان میں تراویح کی نماز میں ایک ختم کرتے، اور قرآن کا آدھا پارہ سے تین پاؤں تک سحر کے وقت پڑھتے (یعنی تہجد میں) اور ہر تین رات میں ایک قرآن ختم کرتے، اور دن میں روزانہ ایک ختم کرتے، اور آپ کا دن والا ختم افطار کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد ہوتا اور پھر آپ دعا فرماتے اور فرماتے کہ قرآن کے ہر ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

راز صاحب نے ان تمام باتوں کو چھپایا اس لئے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ:
۱۔۔۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک ختم قرآن کرنے کو خلاف سنت نہیں سمجھتے تھے۔

۲۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رمضان میں تہجد اور تراویح دونوں پڑھتے تھے اور غیر مقلدین کے نزدیک رمضان میں تہجد پڑھنا خلاف سنت عمل ہے۔
۳۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری تہجد میں تیرہ رکعت پڑھتے تھے تو اگر تراویح کو غیر مقلدین کے زعم کے مطابق عام دنوں والا تہجد سمجھا جائے تو تراویح کی رکعت ایک وتر کے ساتھ تیرہ ہوگی (اس لئے کہ امام بخاری وتر ایک ہی رکعت پڑھتے تھے) یعنی بارہ رکعت تراویح اور ایک رکعت وتر، جب کہ غیر مقلدین کے نزدیک تراویح آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت عمل ہے۔

۴۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے زمانہ میں رات کا بیشتر حصہ جاگ کر اور تہجد کی نماز میں گزارتے تھے جب کہ غیر مقلدین کے مذہب میں تراویح کے بعد آنکھیں بند کر کے آرام کی نیند پوری رات سوتا مسنون ہے، جاگ کر کے عبادت میں مشغول ہونے سے بالکل بچنا چاہئے۔

۵۔۔۔۔۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری تراویح کی نماز کتنی پڑھتے تھے اس پر پردہ پڑا ہے جب کہ غیر مقلدین کے نزدیک تراویح کی رکعتوں پر کوئی پردہ نہیں ہے۔
۶۔۔۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی کثرت بدعت نہیں ہے جب کہ غیر مقلدین کے نزدیک عبادت کی کثرت اور مشقت بدعت ہے۔

۷۔۔۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں کا محدثین اور امام الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بیشتر حصہ جاگ کر گزارا کرتے تھے جب کہ غیر مقلدین کے نزدیک رمضان کی راتیں جاگنے کی نہیں سونے کی ہیں۔

۸۔۔۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز میں وتر ایک رکعت پڑھتے تھے جب کہ غیر مقلدین وتر کی نماز کبھی ایک پڑھتے ہیں کبھی تین پڑھتے ہیں اور کبھی بالکل ہی اڑا دیا کرتے ہیں،

۹۔۔۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک جو چیز عین عبادت ہوتی ہے غیر مقلدین کے نزدیک وہ چیز بدعت ہوتی ہے۔

۱۰۔۔۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے، ہاں یہ معلوم ہوتا ہے، جی ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیکر اور ان کی کتاب بخاری شریف کا نام لیکر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، نہ غیر مقلدین کو بخاری سے محبت ہے نہ ان کی کتاب سے محبت ہے، نہ وہ بخاری کے طریق پر ہیں اور نہ بخاری ان کے طریق پر ہیں، دونوں کی راہ جدا ہے، دونوں کا مذہب جدا ہے۔

۱۱۔۔۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں جتنی احادیث ہیں خود امام بخاری کا ان تمام حدیثوں پر عمل نہیں تھا، ورنہ تہجد کی آٹھ رکعت بھی بخاری شریف ہی کی روایت سے ثابت ہے، بخاری تہجد کی نماز آٹھ نہیں بارہ پڑھتے تھے۔

۱۲۔۔۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا راز صاحب بخاری کی تشریحات میں دیانت و امانت سے کام نہیں لیتے، بہت سی باتوں کو چھپا جاتے ہیں۔

راز صاحب کا ایک بے بنیاد دعویٰ

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بلاشبہ بے نظیر تھا، اس طرح کے بے نظیر حافظہ والے اس زمانہ میں محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت حضرت امام بخاری کے علاوہ کی بھی تھی، مگر اس بے نظیر حافظہ کے باوجود ان سے بھی بھول چوک ہوا کرتی تھی، خود امام بخاری کی بھول چوک ایک نہیں کئی مثالیں بخاری شریف میں ہیں، دو ایک کا بیان تو ہم

نے اس مضمون کی میں کر بھی دیا ہے، اور ان شاء اللہ کچھ کی طرف اشارہ اپنے موقع پر مزید ہوگا، بعض لوگوں نے تو حضرت امام بخاری کی اخطاء پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اس لئے راز صاحب نے امام بخاری کی قوت حافظہ کے بارے میں جو مبالغہ آمیز تصویر کھینچی ہے وہ ناقابل التفات ہے اور ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔

ایک من گڑھت قصہ

راز صاحب امام بخاری کی قوت حفظ کے سلسلہ میں مقدمہ فتح کے حوالہ سے

لکھا ہے:

”علامہ بیکنندی علیہ الرحمۃ جو ایک مشہور محدث بخاری ہیں فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقہ درس میں جب بھی محمد بھی اسماعیل آجاتے ہیں مجھ پر عالم تحریطاری ہو جاتا ہے ایک دن علامہ کی خدمت میں ایک بزرگ سلیم بن مجاہد حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا اگر تم ذرا پہلے آجاتے تو ایک ایسا ہونہار جوان دیکھتے جسے ستر ہزار حدیثیں حفظ ہیں، سلیم بن مجاہد یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔“ (ص ۲۷)

راز صاحب نے یہ قصہ مقدمہ فتح الباری کے حوالہ سے لکھا ہے، مقدمہ فتح الباری آپ پڑھ جائیں اس افسانہ کا مقدمہ میں کہیں ذکر نہیں ہے، اگر کسی صاحب کو میرا یہ کہنا غلط معلوم ہوتا ہو تو مقدمہ فتح الباری سے اصل عبارت کے ساتھ اس قصہ کو ذکر کر کے بتلائیں کہ راز صاحب نے پرکی اڑائی ہے بے پرکی نہیں۔

داؤد راز صاحب نے پھر ڈنڈی ماری

راز صاحب امام بخاری کے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفہ اور بغداد میں محدثین کے ہمراہ کتنی مرتبہ داخل ہوا ہوں۔ (ص ۲۷)

اس پر داؤد صاحب فرماتے ہیں، بغداد چونکہ عباسی حکومت کا پایہ تخت رہا ہے

اس لئے وہ علوم و فنون کا مرکز بن گیا، بڑے بڑے اکابر عصر بغداد میں جمع تھے اس لئے امام رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کا بار بار سفر کیا۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری نے بغداد کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی ذکر کیا ہے بلکہ کوفہ کا پہلے ذکر کیا ہے اور بغداد کا بعد میں، مگر اہل حدیث راز صاحب بغداد کے بارے میں تو یہ فرماتے ہیں کہ بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا اور اکابر عصر وہاں جمع تھے اس لئے امام بخاری نے بغداد کا بار بار سفر کیا، مگر کوفہ کے بارے میں انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کا ذکر بھی زبان پر لانا گوارا نہیں کیا کہ امام بخاری نے کوفہ کا جماعت محدثین کے ساتھ کیوں بار بار سفر کیا تھا اتنی بار کہ وہ شمار کرنے سے بھی قاصر رہے۔

چونکہ کوفہ کے نام سے غیر مقلدوں کو چڑ ہے، اس لئے کہ وہاں حضرت امام اعظم پیدا ہوئے تھے اور امام اعظم کی جائے پیدائش کو علوم کا مرکز اور اکابر کا مرکز تسلیم کرنا غیر مقلدوں کیلئے لوہے کا چنا چبانا ہے، کوفہ کا نام آتے ہیں ان کی زبان کڑوی ہو جاتی ہے، بہر حال حضرت امام بخاری کے اس بیان سے غیر مقلدین کے نہ چاہنے کے باوجود یہ حقیقت تو کھل ہی گئی کہ کوفہ شہر امام بخاری کے وقت میں بھی علوم اسلامیہ کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں امام بخاری جیسا دنیا بھر کا سفر کرنے والا محدث سفر حدیث کیلئے بلا شمار مرتبہ گیا، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کوفہ حدیث کا اور اکابر کا اہل حدیث کا کتنا بڑا مرکز تھا، اور اس شہر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے، علم فقہ و حدیث یہیں حاصل کیا، تابعین سے حدیثیں روایت کیں، ان کا حدیث میں کتنا اونچا مقام ہوگا، امام بخاری کی وہ احادیث جو مثل ثبات کہلاتی ہیں جو امام بخاری کیلئے باعث فخر ہیں ان میں سے سولہ احادیث امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے امام بخاری نے روایت کی ہیں، مگر وہ غیر مقلد ہی نہیں جو امام اعظم کے بارے میں یہ اعلان نہ کرتا پھرے کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں کم پونجی والے تھے ان کو صرف سترہ حدیثیں یاد تھیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں سے حدیث روایت کر کے تین لاکھ حدیثوں والے امیر المؤمنین فی الحدیث بن جائیں، اور امام ابو حنیفہ قلیل الہجاء فی الحدیث ہی رہیں۔

یہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے

بہت سے لوگوں کی طرح راز صاحب نے بھی امام بخاری کے بارے میں لکھا

ہے کہ:

”امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس

وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے دو رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو“

ہر حدیث کیلئے غسل کرنا یہ کون ایسا کام ہے کہ جس کو تعریف کے زمرہ میں شمار کیا جائے، پانی کا اسراف اور بلاوجہ غسل کرنا ہے، ہمیں تو اس حکایت میں ہمیشہ شبہ رہا ہے، بہر حال اگر یہی بات امام ابو حنیفہ کیلئے ہوتی تو ہر غیر مقلد اور خود راز صاحب اس کو محال سمجھتے اور امام ابو حنیفہ کیلئے یہ بات اندھی عقیدت بن جاتی، مگر امام بخاری کیلئے یہ عمل ان کی خوبیوں میں شمار کیا جا رہا ہے، راز صاحب کی گنتی کے مطابق بخاری شریف میں مکررات سمیت سات ہزار دو سو پچتر احادیث ہیں، تو امام بخاری نے صرف بخاری شریف لکھنے کیلئے سات ہزار دو سو پچتر مرتبہ بلا کسی عذر شرعی کے غسل کیا، کیا اس کا نام سنت پر عمل ہے، نوافل پڑھنا تو ثواب کا کام ہے اس لئے اگر آدمی ایک دن میں نوافل کی سینکڑوں رکعت پڑھے اس کے ثواب میں زیادتی ہوگی اور وہ اللہ سے قریب تر ہو جائے گا، مگر غسل کرنا یہ کون سی عبادت ہے اور وہ بھی بلا موجب کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بسا اوقات اپنی ساری ازواج کے پاس الگ الگ ایک ہی شب میں تشریف لے جاتے اور سب کا غسل ایک ہی مرتبہ فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی ذہن میں رہے کہ اگر نہر کے کنارے بھی رہو تو وضو میں اسراف نہ ہو، پانی کا بلاوجہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔

غیر مقلدین، شیخ البانی کے بارے میں فیصلہ فرمائیں

راز صاحب حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص بخاری و مسلم

کی توہین و تحقیف کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اور اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو ایمان

والوں سے علیحدہ راستہ ہے (جس کا نتیجہ دوزخ ہے) ص ۳۶

خدا کا شکر ہے کہ کوئی مقلد نہ بخاری کی تحقیق کرتا ہے اور نہ مسلم کی، دونوں کتابوں کو ہم نے سینہ سے لگا رکھا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم ہمارے سروں کا تاج ہیں، البتہ خلاف واقعہ بات اور مباغضہ آرائیاں ہمیں کسی کے بارے میں پسند نہیں ہیں۔

البتہ غیر مقلدین اپنے علامہ محقق دوران البانی کے بارے میں بتلائیں جنہوں نے بخاری کی احادیث کو بھی ضعیف بتلایا ہے اور مسلم شریف کی پچاسوں روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس پر ان کی ایک مستقل تصنیف ہے، یہ علامہ دوران صاحب بدعتی تھے کہ سنی مومنین کے راستہ پر تھے یا کسی اور کے راستہ پر، دوزخی تھے کہ جنتی، مولانا راز صاحب کی اس بات کی روشنی میں البانی کے بارے میں فیصلہ کر کے غیر مقلدین اعلان حق کریں۔

دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے

(جاری)

محمد اجمل مفتاحی

صلوٰۃ وسلام کا طریقہ اور اس کے احکام

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب آیت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی . یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما . ۱ نازل ہوئی تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے۔ صلوٰۃ اور سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے، (یعنی تشہد میں السلام علیک یا ایہا النبی) صلوٰۃ کا طریقہ بھی ہمیں بتلا دیجئے تو آپ نے فرمایا یہ الفاظ کہا کرو۔

اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید . اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
حمید مجید .

صلوٰۃ وسلام کا یہ طریقہ آنحضور صلی اللہ کا بتلایا ہوا ہے، مگر صلوٰۃ وسلام کے لئے یہی الفاظ متعین نہیں ہیں، جن الفاظ سے بھی آپ پر صلوٰۃ وسلام پیش کیا جائے گا، آیت کریمہ میں جو حکم ہے اس کی تعمیل ہوگی۔

البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوٰۃ وسلام کے جو الفاظ منقول ہوں گے ان الفاظ کے ذریعہ صلوٰۃ وسلام بھیجنا زیادہ باعث برکت ہے۔

مسئلہ: قعدہ نماز میں تو قیامت تک انہیں الفاظ و کلمات کے ذریعہ صلوٰۃ وسلام پیش کیا جائے گا جس طرح اوپر منقول ہوئے ہیں اور خارج نماز میں جب آنحضرت صلی اللہ

۱۔ بیشک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر، اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔

علیہ وسلم خود مخاطب ہوں جیسا کہ آپ کے عہد مبارک میں وہاں تو وہی الفاظ الصلوٰۃ والسلام کہے جائیں، آپ کی وفات کے بعد روضہ القدر کے سامنے جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی صیغہ سلام، السلام علیک کا اختیار کرنا مستحسن ہے، اس کے علاوہ جہاں غائبانہ صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے تو صحابہ و تابعین اور ائمہ امت سے صیغہ غائب کا استعمال کرنا منقول ہے۔ مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم۔

صلوٰۃ و سلام کے احکام

نماز کے قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ تو سب کے نزدیک ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے یہاں واجب ہے، جس کے ترک سے نماز کا دہرا نا واجب ہوتا ہے۔

مسئلہ: اس پر بھی جمہور کا اتفاق ہے کہ جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو تو اس پر درود کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کیوں کہ حضور پاک کا نام سن کر درود نہ پڑھنے پر حدیث پاک میں وعید آئی ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے۔ رَغِمَ أَنْفٌ رَجَالَ ذَكَرَتْ عَنْدَهُ وَلَمْ يَصِلْ عَلَى . یعنی ذلیل ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

مسئلہ: اگر ایک مجلس میں آپ کا ذکر مبارک بار بار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کرے یا کسی سے سنے تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھے، محدثین، فقہاء اور علماء امت کا دستور یہی رہا ہے۔

مسئلہ: ذکر مبارک کے وقت افضل داعی اور مستحب یہی ہے کہ صلوٰۃ و سلام دونوں پڑھے اور لکھے جائیں لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے ایک یعنی صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پراکتفاء کرے تو جمہور فقہاء کے نزدیک گناہ نہیں ہے۔

مسئلہ: لفظ صلوٰۃ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کے لئے استعمال کرنا جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے، یہی نے حضرت ابن عباس کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔ لا یصلی علی احد الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم . یعنی صلوٰۃ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے

خاص ہے۔ امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی مسلک ہے۔ البتہ تبعاً جائز ہے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل و اصحاب یا تمام مومنین کو شریک کر لے اس میں مضائقہ نہیں، امام جوینی نے فرمایا ہے کہ جو حکم صلوٰۃ کا ہے وہی لفظ سلام کا بھی ہے کہ غیر نبی کیلئے اس کا استعمال درست نہیں بجز اس کے کہ کسی کو سلام کرتے وقت السلام علیکم کہے یہ جائز و مسنون ہے، مگر کسی غائب کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا اور لکھنا غیر نبی کیلئے درست نہیں ہے۔

مسئلہ: جس طرح زبان سے ذکر مبارک کے وقت زبانی صلوٰۃ السلام واجب ہے اسی طرح قلم سے لکھنے کے وقت صلوٰۃ و سلام کا لکھنا واجب ہے اور اس میں جو لوگ حروف کا اختصار کرتے ہیں اور صلعم لکھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں پورا صلوٰۃ و سلام لکھنا چاہئے۔

ماخوذ از معارف القرآن مختصراً

مجلد ۱ جمل مفتاحی

دوران خطبہ جمعہ کی دو رکعت نماز اور مذہب حنفی

مکرمی حضرت مولانا دامت برکاتہم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ

زمزم کا تازہ شمارہ یہ تکلیف دہ خبر لے کر آیا کہ زمزم مالی دشواریوں کی وجہ سے بند ہونے جا رہا ہے، مگر اس پرچہ میں یہ بھی اعلان پڑھ کر اطمینان ہوا کہ صرف دو ایک شمارہ شائع نہیں ہوگا۔ زمزم کا بند ہونا ہمارے لئے بڑا علمی خسارہ ہے۔ اس کو بہر صورت جاری رکھنا ضروری ہے، ہم لوگ انشاء اللہ زمزم کی توسیع میں مقدور بھر حصہ لیں گے۔ آج ہندوستان میں کوئی پرچہ ایسا نظر نہیں آتا جو غیر مقلدین کے شکوک و شبہات اور مذہب حنفی پر ان کے اعتراضات کا اس انداز سے جواب دے جو زمزم کا طرۂ امتیاز بن چکا ہے۔

محترم! ہمارے یہاں دوران خطبہ جمعہ دو رکعت پڑھنا ممنوع ہے، حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ غیر مقلدین کا استدلال اسی حدیث سے ہے، براہ کرم زمزم میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالیں۔

شیخ عبدالقیوم رائٹر (مہاراشٹر)

زمزم! ادارہ زمزم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اب زمزم بند کر دینا ہے تو اسکی اطلاع جب مخلصین کو ہوئی تو ان کا شدید اصرار ہوا کہ زمزم بند نہ ہو، فوری طور پر ان کا تعاون بھی ملا، اسلئے زمزم میں یہ دوسرا اعلان شائع کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسباب پیدا کئے تو انشاء اللہ پرچہ شائع ہوتا رہے گا۔

جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو پہلے یہ معلوم کریں کہ اسلاف کرام میں اور کون لوگ ہیں جن کا مذہب بھی اس بارے میں دعویٰ ہے جو فقہ حنفی کا ہے، میں نے اس سلسلہ میں جب مصنفہ ابن ابی شیبہ کا مطالعہ کیا تو صرف اس ایک کتاب میں اسلاف کی

ایک بڑی جماعت کا وہی مذہب پڑھنے کو ملا جو مذہب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ہے، میں اسی کتاب کے حوالہ سے یہ چند نام یہاں ذکر کرتا ہوں۔

(۱) حضرت عطاء بڑے تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں۔ انہم کانوا کمرہوا الصلاة والامام یخطب یوم الجمعة، یعنی صحابہ و تابعین نے جمعہ کے روز امام کے خطبہ دینے کے درمیان نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھا ہے۔

حضرت عطاء کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ عام طور پر صحابہ کرام اور تابعین کا بھی مذہب اس مسئلہ میں وہی تھا جو مذہب حضرت امام اعظم کا ہے (اور جس کے قائل حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام مالک کا مذہب بھی وہی ہے جو حضرت امام اعظم کا ہے)

(۲) حضرت محمد بن سیرین بھی بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ”اذا خرج الامام فلا یصلی احد حتی یفرغ الامام“ یعنی جب امام خطبہ کے لئے نکلے تو جب تک امام فارغ نہ ہوئے کسی کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

(۳) حضرت شریح بھی بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں اسماعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں ”رایت شریحاً دخل یوم الجمعة من ابواب کندة فجلس ولم یصل“ یعنی حضرت شریح جمعہ کے روز مسجد میں داخل ہوئے تو بلا نماز پڑھے بیٹھ گئے۔

(۴) حضرت عروہ بن زبیر بھی جلیل القدر تابعی ہیں ان کے بارے میں ان کے لڑکے هشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا قعد الامام علی المنبر فلا صلاة، یعنی جب امام منبر آجائے تو پھر کوئی نماز نہیں،

(۵) امام زہری مشہور تابعی اور حضرت امام مالک کے مشہور استاد ہیں، ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ جمعہ کے روز جو آدمی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو نماز نہ پڑھے، حضرت معمران سے نقل کرتے ہیں کہ ”عن الزہری فی الرجل یجی یوم الجمعة والامام یخطب یجلس ولا یصلی“

(۶) ثعلبہ بن ابی مالک بھی بڑے تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں ”ادرتک عمر و عثمان فکان الامام اذا خرج یوم الجمعة ترک الصلاة“ یعنی میں نے

حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا زمانہ پایا ہے جب امام جمعہ کے روز خطبہ کیلئے نکلتا تھا تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی اس زمانہ میں صحابہ و تابعین کا یہی معمول تھا۔

(۷) حضرت سعید ابن مسیب مشہور و عظیم القدر اور اجلہ صحابہ کرام کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت سے سرفراز تابعیوں میں سے ہیں۔ ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ خروج الامام یقطع الصلاة، امام کا نکلتا نماز کو ختم کر دیتا ہے۔

(۸) حضرت عطار حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ انہما کانایکروہان الصلاة والكلام بعد خروج الامام، یعنی یہ دونوں صحابی اس بات مکروہ جانتے تھے کہ امام کے نکلنے کے بعد نماز پڑھی جائے۔

یہ صرف (ایک) کتاب مصنف ابن ابی شیبہ سے آٹھ آثار ان تابعین کرام کے ہیں جن کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ تھا، انھوں نے جمعہ کے روز صحابہ کرام کی نماز کو دیکھا تھا اور جوان کا معمول تھا اس کا پچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ اور اسی مشاہدہ کی بنیاد پر انھوں نے اپنا مذہب یہ بنایا تھا کہ دوران خطبہ کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ خود حضور کا یہ فرمان تھا کہ دوران خطبہ کوئی نماز نہیں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر سنت رسول کے عاشق تھے ان کا مذہب بھی آپ نے پڑھ لیا کہ دوران خطبہ نماز پڑھنے کا نہیں تھا۔ حضرت عطار کا اثر بتاتا ہے کہ صرف حضرت عبد اللہ بن عمر یا حضرت ابن عباس ہی کی بات نہیں ہے بلکہ عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا یہی مذہب تھا کہ دوران خطبہ بات چیت یا نفل نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔

ان آثار کی روشنی میں بلا تکلف کہا جاسکتا ہے کہ اصل سنت رسول یہی ہے کہ دوران خطبہ خطیب کی طرف توجہ کی جائے اور جمعہ کا خطبہ خاموش رہ کر سنا جائے اور یہ اس لئے کہ جمعہ کا خطبہ محض ایک عام سی تقریر نہیں ہے بلکہ یہ دو رکعت فرض نماز کی جگہ پر ہے۔ پس جس طرح نماز کے دوران بات چیت جائز نہیں ہے اسی طرح دوران خطبہ ہر وہ عمل جو استماع اور انصات کے خلاف ہو اور خطیب کے خطبہ کی طرف توجہ کرنے کو ہٹاتا ہو جائز نہیں

ہے۔ حتیٰ کہ اگر دوران خطبہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو خاموش رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے دو ایک حدیث اور آثار اس بارے میں بھی سن لیں، اسی مصنف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب امام منبر پر چڑھ جائے تو لغو عمل کے لئے یہ عمل کافی ہے کہ تم اپنے پاس بیٹھنے والے کہو کہ تو خاموش رہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات خود ان کی نہیں ہے بلکہ حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من قال لصاحبک يوم الجمعة انصت والامام يحطب فقد لغا، یعنی جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ”تو خاموش رہ“ اور امام خطبہ دے رہا ہے تو اس نے ایک لغو عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے اور اوپر اور جن صحابہ کرام اور تابعین عظام کا نام لیا گیا ہے ان سب کا یہی مذہب تھا کہ دوران خطبہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو خاموش کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ حضرت عمر اور حضرت ابن عمر کا تو یہ فتویٰ تھا کہ ”لا جمعة له“ تیرا جمعہ ہی نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے فتویٰ کی تصدیق فرمائی اور فرمایا، صدق عمر، حضرت عمر نے سچ کہا۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ چونکہ خطبہ جمعہ دو رکعت نماز کی جگہ پر ہے تو جس طرح نماز میں بات کرنا حرام ہے جمعہ کے خطبہ کے دوران بھی بات چیت کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ اور یہی بات حضرت سعد اور حضرت جابر سے بھی منقول ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے ایک آدمی سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ تیرا جمعہ نہیں ہوا، اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بات دہرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا۔ لسم یا سعد؟ ایسا تم نے کیوں کہا؟ سعد؟ تو انھوں نے عرض کیا ”انہ تکلم وانت تخطب“ حضور یہ شخص آپ کے خطبہ دینے کی حالت میں بات کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”صدق سعد“ یعنی سعد نے سچ کہا۔

آپ اندازہ لگائیں کہ خطبہ جمعہ کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے اور اس کا سننا اور اس کی طرف کان لگانا کتنا ضروری ہے، اور سننے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کسی آیت کی تلاوت فرمائی تو ایک صاحب نے کسی دوسرے سے پوچھا یہ آیت کب نازل

ہوئی؟ حضرت عمرؓ نے اس بات کو سن لیا تو نماز کے بعد اس سے کہا کہ تیرا جمعہ نہیں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید فرمائی۔ یعنی اتنا کلام کرنا بھی دوران خطبہ جائز نہیں قرار دیا گیا، تو آپ بتلائیں کہ جو شخص دوران خطبہ خطبہ سننا چھوڑ کر نماز پڑھنے میں لگ جائے اس کا یہ عمل کب شریعت میں جائز ہوگا۔

اب رہا حضرت سلیم غطفانی کا قصہ تو یہ عرض ہے کہ اگر اصلی مسئلہ یہی ہوتا کہ دوران خطبہ آنے والے کے لئے دو رکعت پڑھنا مستنون یا واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت صحابہ کرام اور تابعین عظام میں پھیلی ہوتی اور اس پر برابر عمل ہوتا، مگر ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کرام کے پورے عہد میں عمومی طور پر اس سنت کا کہیں پتہ نہیں چلتا، حضرت سلیم کی اس حدیث کو کسی صحابی یا تابعی نے سنت نہیں کہا ان حضرات کے سامنے بھی حضرت سلیم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا ”ان صحابہ کرام اور تابعین عظام کا عشق رسول اور سنت سے ان کی واقفیت آج کے ان فدائیان قرآن و حدیث سے کسی طرح کم تو نہیں تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ انھوں نے اس سنت کو اپنا مذہب نہیں بنایا؟

جمعہ کا خطبہ ایک مہینہ میں چار مرتبہ ہوتا ہے اور جمعہ کے روز لوگوں کا آگے پیچھے آنا ہم سب کا مشاہدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی لوگ جمعہ کے روز آگے پیچھے آتے رہتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ حضرت سلیم کے علاوہ کسی اور صحابی کے بارے میں یہ ارشاد موجود نہیں ہے؟ خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انھوں نے دوران خطبہ آنے والے کو دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہو۔

حضرت عثمان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ جمعہ کے روز تاخیر سے پہونچے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے تو حضرت عمر نے بلا خصل آنے پر تو ان کو ٹوکا مگر ان سے یہ نہیں کہا کہ تم کو دو رکعت بھی ادا کرنی ہے، نہ خود حضرت عثمان نے دو رکعت نماز پڑھی۔

اب سنئے کہ غیر مقلدین کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کسی حدیث کو بخاری میں دیکھ لیں بس اس کو اپنا مذہب بنالیا بشرطیکہ وہ حدیث ان کے دین و مذہب کے موافق ہو، مگر

احناف کا معاملہ حدیث کے اخذ اور اس سے سکوت کے بارے میں کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ درپیش کی ساری احادیث کو دیکھتے ہیں اور ان سب کا جو خلاصہ نکالتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی کو اپنا مذہب بناتے ہیں۔ اس مسئلہ میں انھوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صرف ایک صحابی کے بارے میں منقول ہے، کسی اور کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے اس کو دوران خطبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، حضرت سلیم غریب آدمی تھے، بد حال تھے، پھٹے پرانے کپڑے میں تشریف لائے تھے، ان کی اعانت کرنی مقصود تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے جب انھوں نے دو رکعت نماز پڑھی تو صحابہ کرام نے ان کی بد حالی کا مشاہدہ کیا اور ان کے لئے مدد کا ہاتھ بڑھایا اور اتنا صدقہ کیا کہ مال کا انبار لگ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے حضرت سلیم کو بھی دیا اور جو بچا اس کو دوسروں کے لئے محفوظ رکھا، یہ ساری باتیں حدیث ہی میں ہیں، مگر غیر مقدسین ان سب سے نظر بند کئے ہوئے ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق جب حضرت سلیم دو رکعت نماز ادا کر رہے تھے تو اس درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے رک گئے تھے۔ محدثین قیس بزرگ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث امرہ امسک عن الخطبة حتی فرغ من رکعتہ ثم عاد الی خطبہ“، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلیم کو دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا تو آپ ان کے فارغ ہونے تک خطبہ سے رکے رہے جب وہ دو رکعت پڑھ چکے تب آپ نے دوبارہ خطبہ شروع کیا، اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت سلیم دوران خطبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور سالم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبہ شروع ہی نہیں کیا تھا۔ جب حضرت سلیم اپنی پراگندہ حالت میں آئے تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے۔ خطبہ شروع نہیں کیا تھا، بہر حال جو بھی صورت ہو اتنی بات صاف ہے کہ دوران خطبہ حضرت سلیم نے نماز ادا نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو صرف حضرت سلیم کے لئے تھا مگر راویوں نے اس کو اپنے الٹ پھیر سے ایک قاعدہ کلیہ بنا دیا اور اس کو حضور کے فرمان کی شکل میں ڈھال دیا کہ جو دوران خطبہ مسجد میں داخل ہو وہ دو رکعت نماز ادا کرے، یعنی ”جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے“

سجدہ سہو کیلئے سلام ایک یا دو؟ مذہب ۱۔ جمل مفتاحی

میرے ایک کرم فرمانے فون پر مجھ سے پوچھا کہ احناف سجدہ سہو میں ایک سلام پھیر کر کے سجدہ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ہے؟ میں نے فون ہی پر جواب دیا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے اس کا ذکر نہیں ملا، اب ان کا تقاضا ہے کہ احناف کا یہ عمل بلا دلیل تو ہو نہیں سکتا اس لئے تم اس بارے میں ایک مضمون لکھ دو تا کہ ایک خلش جو دل میں ہے وہ دور ہو۔

اس سلسلہ میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہر شرعی مسئلہ کے لئے قرآن و حدیث سے دلیل ذکر کرنا اور اسی کا مطالبہ کرنا یہ ان کا شیوہ ہے جن کا اسلاف پر اعتماد نہیں ہوتا، یا جن کے نزدیک تعامل اسلاف کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ایک بات اسلاف کے عہد سے مسلسل چلی آرہی ہے تو یہ تعامل خود ہی شرعی مسئلہ کے لئے دلیل ہوتا ہے۔ اور اس تعامل کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعامل اہل مدینہ کو حدیث پر بھی مقدم کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر حدیث میں کسی بات کا ذکر ہے مگر اہل مدینہ کا عمل اس کے خلاف ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور اہل مدینہ کے عمل کو اس مسئلہ میں دلیل بنایا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے روایت کرنے والے چند ایک لوگ ہوتے ہیں۔ روایت کرنے والے ثقہ بھی ہوتے ہیں اور غیر ثقہ بھی ہوتے ہیں۔ نیز احادیث عام طور پر بالمعنی مروی ہیں، یعنی احادیث رسول کے نام سے جو ذخیرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے بعینہ الفاظ کے ساتھ ان کو بہت کم روایت کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو روایت کرنے والے اپنے الفاظ میں ادا کرتے رہے ہیں اسلئے اس میں اس کا احتمال ہوتا

ہے کہ معلوم نہیں آپ کی بات کو اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ ادا کیا گیا ہے کہ نہیں۔ جب کہ اسلاف کے مابین ایک چیز متعارف اور معروف ہو اور اس پر ان کا عمل بھی ہو تو اس کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اس لئے کہ یہ بات قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور پھر صحابہ و تابعین کی جماعت اس پر جمی رہے۔ اس لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اہل مدینہ کے تعامل کو دلیل شرعی کے طور پر خبر واحد پر فوقیت حاصل ہے۔

احناف کے نزدیک ”تعامل اسلاف“ کی اتنی تو اہمیت حاصل نہیں ہے مگر ان کے نزدیک بھی وہ ایک دلیل شرعی ہے۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے کے وقت اس کو شرعی مسئلہ کی دلیل بنایا جاتا ہے۔ مثلاً مقتدی امام کی تکبیر کے ساتھ جو تکبیر کہتا ہے وہ آہستہ کہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کوئی صحیح حدیث تلاش کریں۔ آپ کو محروم ہونا پڑے گا بلکہ ضعیف حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ مقتدی تشہد اور درود شریف آہستہ پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے تو آہستہ سلام پھیرتا ہے۔ اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، مگر چونکہ اسلاف کے زمانہ سے اسی طرح نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے خلاف عمل کسی سے منقول نہیں ہے اس وجہ سے اسلاف کا یہ تعامل خود مستقل ایک دلیل ہو گا اور اگر کوئی اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کی نماز خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت کا فتویٰ لگانا ہی یہ دلیل کے پہلا عمل سنت ہے۔ خواہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یا خلفائے راشدین کی یا عام صحابہ کرام کی۔ اہل سنت کے نزدیک خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ عام صحابہ کرام کا عمل بھی سنت ہی کے دائرے میں آتا ہے۔

سجدہ سہو میں ایک طرف سلام پھیرنے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اہل کوفہ کے فقہاء اور محدثین کا سجدہ سہو کرنے کا یہی طریقہ رہا ہے۔ کوفہ سیکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین اور تبع تابعین کا مرکز رہا ہے۔ تو جو عمل اسلاف کی اتنی بڑی جماعت کے اندر بلا تکبیر پایا جائے اس کے سنت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جہاں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا علم اپنا جھنڈا لہرا رہا ہو وہاں

خلاف سنت عمل پر لوگ جے رہیں گے؟ اور پھر جب کسی بزرگ تابعی کے قول سے اس کی تائید ہو جائے تو وہ عمل یقیناً ترجیح پائے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جلیل القدر تابعی اور امام فقہ حدیث ہیں، ان کا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے۔

عن الحسن فی مسجدتی السہو فیہما سلام، یعنی حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ سجدہ سہو میں ایک سلام ہے، اور یہی بات ایک دوسرے جلیل القدر تابعی اور امام فقہ حدیث اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے علوم کے حامل اور وارث حضرت امام نخعی سے منقول ہے اسی مصنف میں ان کا قول نقل کیا ہے عن ابراہیم قال تسلیم السہو والجنازۃ واحد، یعنی نماز جنازہ اور سجدہ سہو کا سلام ایک مرتبہ ہے۔

ان دو جلیل القدر تابعین کرام کی شہادت کے بعد اب بھی سجدہ سہو کے ایک سلام کے بارے میں کسی کو شبہ ہو تو پھر ہم اس سے کہیں گے کہ تم وہ حدیث پیش کرو جس میں سجدہ سہو کا سلام دونوں طرف پھیرنے کا بیان صراحتاً ہو، سجدہ سہو میں جو لوگ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں ان کے پاس صراحتاً اس کی دلیل نہ سنت رسول اللہ سے ہے اور نہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے اور لطف یہ ہے کہ نہ کسی تابعی سے ہے، ان کے پاس صرف قیاس ہے۔ اور وہ قیاس یہ ہے کہ جب سلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو دونوں ہی طرف سلام پھیرنا مراد ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ قیاس ہی غلط ہے کہ ”سلم“ کے لفظ سے دو ہی سلام مراد ہوتا ہے ایک نہیں۔ نماز جنازہ میں ایک طرف آج بھی ائمہ حرم سلام پھیر کر کے نماز ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والوں کو خوب ہے۔ بلکہ البانی نے تو روزانہ کی معمول کی نماز میں ایک دفعہ سلام کو بھی سنت بتلایا ہے، اور اس کو حدیث سے ثابت کیا ہے اس لئے یہ کہنا کہ جب ”سلم“ کا لفظ نماز کیلئے بولا جائے تو اس سے لازماً دو ہی سلام مراد ہوتے ہیں بالکل غلط ہے۔ ”سلم“ کا لفظ ایک دفعہ بھی سلام کے لئے بولا جاتا ہے اور دو دفعہ بھی سلام کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اس کی تائید کہ ایک دفعہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ امام نخعی اور حسن بصری رحمہما اللہ کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک سجدہ سہو ایک سلام کے بعد ہے۔

اب سینے کہ جب نماز کیلئے ”سلم“ کا لفظ دو سلام کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور ایک کے لئے بھی تو احناف نے سجدہ سہو کے لئے ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے دونوں طرف سلام کیوں نہیں پھیرتے، تو جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک ایک سلام کے ساتھ اور دو سلام کے ساتھ دونوں طرح سجدہ سہو کرنا جائز ہے بحر العلوم کی ارکان اربعہ میں تصریح ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے مگر عام طور پر احناف کا عمل ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنے کا ہے۔ اور اس ترجیح کی دو وجہ ہے، ایک وجہ تو وہی ہے کہ ایک ہی سلام کا قول۔ دو جلیل القدر تابعی سے منقول ہے۔ اور دونوں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنے کی بات صراحۃً کسی حدیث کسی صحابی اور کسی تابعی سے منقول نہیں ہے۔ اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی جلیل القدر تابعی سے کوئی بات منقول ہو تو وہ اس کے مقابلہ میں بھی قیاس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس تابعی کا قول اگر وہ کسی مرفوع حدیث ٹکراتا نہ ہو حجت اور دلیل ہوتا ہے۔ صاحب اعلاء السنن علامہ ظفر تھانوی فرماتے ہیں:

هذا وان كان من قول التابعي و هو يس بحجة عند الجمهور
ولكنه حجة عند ما مالهم يعارض المرفوع اذا كان من تابعي ظهرت فتواه
في زمن الصحابة۔ (اعلاء السنن۔ جلد ۱۔ جز ثانی ص ۲۳۲)

یعنی یہ قول اگر چہ تابعی کا ہے جو جمہور کے نزدیک حجت نہیں ہے مگر ہمارے نزدیک وہ حجت ہے اگر وہ کسی حدیث مرفوع کے معارض نہ ہو اور وہ تابعی ایسا ہو جس کا فتویٰ زمانہ صحابہ میں ظاہر ہوتا رہا ہو، یعنی زمانہ صحابہ میں لوگ اس سے فتویٰ پوچھتے رہے ہوں۔ اور میں نے اوپر جن دو بزرگوں کا نام لیا ہے ان کا زمانہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا زمانہ تھا اور زمانہ صحابہ میں لوگ ان سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے۔ اس لئے ہم نے ان کے قول کو کہ سجدہ سہو میں ایک سلام ہے اس کو ترجیح دی ہے۔

اور اس ترجیح کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو حضرات سجدہ سہو کرنے کے بعد دو سلام پھیرتے ہیں ان کا سجدہ سہو تو سہو کا ہوتا ہے مگر سلام سہو کا نہیں ہوتا ہے بلکہ خروج عن

الصلوة یعنی نماز سے نکلنے کے لئے ہوتا ہے، اور نماز سے نکلنے کے لئے دو ہی سلام مسنون ہے۔ اور جو لوگ ایک سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں ان کا سلام سجدہ سجدہ کے لئے ہوتا ہے اور ابھی وہ نماز ہی میں ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ تشہد دوبارہ پڑھتے پھر درود شریف اور نماز کی آخری دعا پڑھتے ہیں پھر سلام پھیر کر کے نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ سجدہ سجدہ سلام کے بعد کرنا، پھر تکبیر کہہ کر سجدہ میں جانا اور پھر دو سجدوں کے بعد دوبارہ تشہد کا پڑھنا یہ مسلم شریف اور ابوداؤد شریف کی روایتوں میں ہے۔

امید ہے کہ ہمارے کرم فرما حضرت کو اس کیج مع تحریر سے کچھ تشفی ہوگئی ہوگی میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں کہ وہ خود اتنے بڑے کشمیر کے عالم ہیں کہ:

”گو بچتا ہے خط کشمیر ان کے نام سے“

نوٹ: یہ تحریر صرف عشاء بعد کی ایک ہی نشست میں لکھی گئی ہے اور وہ بھی اس حالت میں کہ میں ایک حادثہ کا شکار تھا اور کتابوں کی مراجعت کے لئے معذور تھا۔ اس لئے اگر اس مسئلہ میں کسی کو کچھ نقص نظر آئے تو اپنے یہاں کے ذمہ دار علماء سے رجوع کریں یا پھر ادارہ زمزم کو خط لکھیں۔

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

مڈل جمل مفتاحی

مسجدوں کو بلند و بالا بنانا اور ان کو مزین کرنا

مکرمی حضرت مولانا غازی پوری صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

حضرت والا! ہمیں معلوم ہے کہ زمزم کا خاص موضوع ہے، مگر کبھی دوسرے موضوعات سے بھی زمزم تعرض کرتا ہے۔ اس لئے جرأت ہوئی کہ سوال کروں کہ اس زمانہ میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں، اس کو مزین کرنے میں اور اونچے اونچے میناروں کی تعمیر پر لاکھوں اور کڑوروں روپے بے دریغ خرچ کرتے ہیں اس کو فضول خرچی اور اسراف میں شمار کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، زمزم ہی میں اس کا جواب دیں۔

اے، عادل، شیخ

کریم نگر

زمزم! میرا خیال ہے کہ آپ نے اس سوال کے لئے زمزم کا انتخاب بلا وجہ کیا، ملک کے مدارس میں دارالافتاء کے نام سے مستقل شعبہ ہوتا ہے اس طرح کے سوالات کے لئے انھیں کا انتخاب کرنا چاہئے، میں خود مفتی نہیں ہوں۔ جائز اور ناجائز کو معلوم کرنے کے لئے میں خود دوسرے قابل اعتماد علماء سے فتویٰ معلوم کرتا ہوں۔ بطور فتویٰ کے نہیں اپنی رائے کے اظہار کے طور پر البتہ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ وہ کام جس میں اللہ کی رضا جوئی ہو وہی اللہ کو محبوب ہے، دکھاوا اور فخر کے لئے کوئی کام کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے اس لئے ایسے کام جس میں اخلاص نہ ہو، دکھاوا ہو، دوسروں سے مقابلہ بازی ہو، بلا وجہ ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہو، اسراف ہو، اور تو سیر بھرتو میں کا جذبہ ہو، اس نیت سے کوئی بھی کرنا ناجائز اور حرام ہے اور عند اللہ مہفوز ہے۔

مساجد کی اصل زینت نمازیوں کی وقت پر زیادہ سے زیادہ حاضری ہے۔ مسجد کی اصل تعمیر یہی ہے کہ کوشش کر کے بے نمازیوں کو نمازی بنایا جائے، ذکر اور قرآن کی تلاوت سے آباد کیا جائے۔ ایک معمولی سی عام غیر پختہ مسجد جس میں نمازیوں کی آمد زیادہ ہے۔ وہاں

جماعت بڑی ہوتی ہے، اس پر شکوہ اور میناروں والی پختہ اور مزین شدہ نقش و نگار والی اور سنگ مرمری مسجد سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ جس میں پیسے تو لاکھوں اور کڑوروں کے حساب سے خرچ ہوئے مگر وہ غیر آباد ہے۔ اور وہاں نماز و جماعت کے لئے لوگوں کا آنا بہت کم ہے۔

آج کل لوگوں نے مساجد کی اصل تعمیر سے توجہ ہٹا لی ہے اور مسجدوں کی عمارت کی تعمیر میں مقابلہ بازی شروع کر دی ہے یقیناً یہ عمل قابل مذمت ہے، بلکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ میری اس بات کو فتویٰ کے طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ یہ میری رائے ہے، جو اکابر کے اقوال کو دیکھ کر بنی ہے۔ مثلاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر فرجتنے کے لئے کریں گے، مسجدوں کو (صحیح معنوں میں) آباد کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ (ایک زمانہ آئے گا کہ) تم مسجدوں کو نقش و نگار سے مزین کرو گے، جیسا کہ یہود اور نصاریٰ نے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کیا۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم کو اونچی عمارت والی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے مسجدوں کو پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔

اسلاف کے ان اقوال اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر اور ان کی زینت و آرائش اور ان کی عمارتوں کو بلا وجہ بہت زیادہ اونچی بنانا بلا وجہ اور بلا ضرورت پیسہ زیادہ خرچ کرنا کوئی محمود عمل نہیں ہے۔ اور نہ اس سے مسجدوں کی تعمیر پر جو ثواب کا وعدہ ہے اس ثواب کے ملنے کی توقع ہے۔ اصل چیز اخلاص ہے۔ جس کام میں اخلاص نہ ہو وہ کام اکارت ہے، رہا دکھاؤ تو وہ آج کے زمانہ کا حراج ہے اور یہی باتیں اب دین کے نام پر جو کام کئے جاتے ہیں ان میں بھی پائی جانے لگی ہیں۔

محمد ابو بکر غازی پوری

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

عمر شریف کے بارے میں سوال

مکرمی حضرت مولانا غازی پوری صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدا کرے مزاج گرامی بخیر ہو۔

آپ نے اپنی کتاب ارمغان حق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے بارے میں متفق علیہ حدیثوں سے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔ ایک قول ساٹھ سال کا، ایک قول ترسٹھ سال کا، ایک قول پینسٹھ سال کا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اور اللہ کے سب سے آخری رسول کی عمر شریف کے بارے میں بھی کسی کو صحیح پتہ نہیں لگ سکا کہ آپ کی عمر شریف حقیقتاً کتنی تھی۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ یہ مختلف اقوال کس طرح پیدا ہو گئے؟

زمزم کا ایک قاری

از کرناٹک

زمزم! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے بارے میں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف وفات کے وقت ترسٹھ سال تھی۔ یہی عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔

محدثین کا عام معمول یہ ہے کہ وہ صحیح سند سے جو روایت ملتی ہے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس میں تعارض یا تخالف کہیں سے پایا جاتا ہے تو کبھی تو وہ اس کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی دوسرے ماہرین اہل علم کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس کا حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ بخاری و مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے بارے میں جو مختلف اقوال مذکور ہیں وہ سنداً صحیح ہیں اور دوسرے ماہرین علم و فقہ نے اور شارحین

حدیث نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ترسٹھ سال والا قول ہی صحیح ہے۔

اب رہا کہ یہ مختلف اقوال کہاں سے پیدا ہو گئے تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں کتنی مدت رہے۔ اس مدت کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں اسے آپ کی عمر شریف کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ آپ کو چالیس برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور یہ بھی طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے مکہ میں نبوت کے بعد آپ کا قیام کتنا رہا تو کسی نے کہا کہ دس سال تو اس حساب سے آپ کی عمر شریف سال ہوئی۔ کسی نے بارہ سال مدت بتلائی تو اس حساب سے آپ کی باسٹھ سال ہوئی کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سال رہے تو اس قول کے مطابق آپ کی عمر پینسٹھ سال ہوئی اور ایک قول جو کہ صحیح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ شریف تیرہ سال رہے تو اس حساب سے آپ کی عمر شریف ترسٹھ سال ہوئی۔ و ہذا هو الاصح عند المحققین، یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بخاری و مسلم میں کس حدیث کا ہونا یہاں بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بات جوں کی توں تسلیم کر لی جائے، اس کے بعد بھی تحقیق ضرورت باقی رہتی ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

مجلد ۱ جمل مفتاحی

ایک نہایت سنجیدہ مزاج حلیم الطبع ”اہل حدیث“

شیخ الحدیث صاحب

چند روز قبل میرے ہاتھ میں ایک کتاب آئی۔ کتاب کا نام ہے ”صحابہ کرام کے بارے میں جماعت اہل حدیث کا صحیح نقطہ نظر“ اس کے لکھنے والے ایک ایسے عالم دین ہیں جو حلیم الطبع اور سنجیدہ مزاج ہیں تقریباً چھبیس سال سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ (ص ۱۱) سنجیدہ مزاج حلیم الطبع شیخ الحدیث نے بقول خود میری چھوٹی سی کتاب ”صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر“ کا دو سو چالیس صفحات کی اپنی کتاب ”صحابہ کرام کے بارے میں اہل حدیث کا صحیح نقطہ نظر“ میں نہایت سنجیدگی اور حلیم الطبعی سے جواب دیا ہے۔

میری کتاب ”صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر“ جب چھپ کر آئی تو حلقہ غیر مقلدین میں واویلا مچ گیا، اور اس کی بے پناہ مقبولیت نے اس حلقہ کے عوام و خواص کو حواس باختہ کر دیا، میری اس کتاب نے معتبر غیر مقلدین علماء کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے یہ انکشاف کیا تھا کہ جماعت غیر مقلدین کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں شیعوں والا عقیدہ ہے۔ اس لئے یہ جماعت اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے۔ اس لئے کہ غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں جماعت صحابہ کی قدسی جماعت کے بارے میں جس گندے لب و لہجہ کا استعمال کیا ہے، اس کا تصور کسی اہل سنت والجماعت سے نہیں کیا جاسکتا۔ نیز ان کے بہت سے مسائل میں شیعوں سے ہم آہنگی ہے، مثلاً تراویح کا انکار غیر مقلدین بھی کرتے ہیں اور شیعہ بھی، تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت یہ بھی کہتے ہیں اور شیعہ بھی، اجماع کا انکار دونوں فرقہ کرتا ہے، اذان عثمانی کو نہ ماننے ہیں اور نہ شیعہ فرقہ، ایک وقت کی تین طلاقیں کو دونوں فرقے نہیں مانتے ہیں، حالت حیض میں

دی گئی طلاق کو دونوں فرقے نہیں مانتے، صحابہ کرام کی سنت سے دونوں فرقوں کو دلی بغض ہے، خلفائے راشدین کی سنت کے دونوں فرقے دشمن ہیں، تقلید ائمہ کے یہ بھی منکر اور وہ بھی منکر، قیاس نہ اس فرقہ میں جائز ہے اور نہ شیعہ فرقہ میں جائز ہے، متعہ ان کے نزدیک بھی حلال اور شعیوں کے نزدیک بھی، پاخانہ کے مقام سے دونوں فرقوں کے نزدیک عورت سے صحبت جائز، اجماع کے یہ بھی منکر اور وہ بھی منکر، غرض اس طرح کے بہت سے مسائل میں غیر مقلدوں کی شیعہ فرقہ کے ساتھ موافقت ہے، اس وجہ سے اہل سنت والجماعت سے یہ فرقہ خارج ہے، ان کی معتبر کتابوں کے حوالہ کے ساتھ میں نے اپنی اس کتاب میں گفتگو کی تھی۔

میں سن رہا تھا کہ اس کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے اور وہاں سے دیا جا رہا ہے مگر اسے اتفاق کہتے کہ اس کے رد میں بعض مضامین تو پڑھنے کو ملے مگر کسی مستقل کتاب میں ہماری کتاب کا جواب دیا گیا ہو میری نظر سے نہیں گزری تھی، ابھی چند روز قبل مذکورہ نام کی کتاب کے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جو ایک عظیم الطبع اور سنجیدہ مزاج شیخ الحدیث غیر مقلد صاحب کی تحریر کردہ ہے، حضرت سنجیدہ صاحب کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ایک جگہ اپنی سنجیدگی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ ”مولانا ندوی (رئیس احمد ندوی مصنف کتاب تنویر الآفاق) کی عبارتوں سے گستاخی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا ہے، مگر غازی پوری اہل حدیث دشمنی میں اناپ سناپ بالکل پاگلوں کی طرح بکنا چلا جاتا ہے (ص ۱۷۳) ایک جگہ اپنی سنجیدگی کا اظہار حضرت سنجیدہ صاحب کا یوں ہے ”دعویٰ تو انہیں عقل کل کا ضرور ہے بلکہ علم و تفقہ کا بے انتہا غرور ہے مگر حدیث کو فقہ کی لونڈی سمجھنے والے حدیث کیا خاک سمجھیں گے“ (ص ۱۷۱)

ایک جگہ سنجیدہ اہل حدیث شیخ الحدیث صاحب نے اپنی سنجیدگی کو یوں نشر کیا ہے (اقتباس ذرا طویل ہے مگر ہے دلچسپ) ”ندوی کی ان عبارتوں میں ہمیں کہیں کوئی گستاخی کا پہلو نظر نہیں آتا بلکہ جو بات لکھی گئی ہے اصولی واضح اور غیر مبہم بات ہے، مگر غازی پوری کا عجیب زاویہ نگاہ ہے کہ سیدھی سادی عبارتوں میں بھی اسے کجی نقص تحقیر اور توہین کا پہلو نظر

آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اہل حدیث دشمنی کے جس بخار میں وہ ایک مدت سے مبتلا ہے اس کے کام و دہن کا ذائقہ ہی بگاڑ دیا ہو اور بالکل اس مریض کی طرح ہو گیا ہو جسے میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں، مزے دار چیزیں بھی بے مزہ اور بد مزہ لگتی ہیں“ (ص ۱۷۰)

ایک جگہ سنجیدہ صاحب اپنی سنجیدگی کا یوں اعلان کرتے ہیں ”یہ غازی پوری کے چہرے پر ندوی کا اتنا زبردست تھپڑ ہے جو اس کے جھوٹ کا سارا غارہ زائل کر دیتا ہے۔

ایک جگہ حضرت حلیم الطبع صاحب نے اپنی سنجیدگی کی یوں تلاوت کی ہے ”غازی پوری کی کھوپڑی میں اتنی موٹی موٹی باتیں نہیں ساتی ہیں اور جب اس کی موافقت اور مخالفت کا پیمانہ ہی خود ساختہ ہے تو اس سے کسی انصاف کی توقع کہاں۔“ (ص ۱۶۰)

ایک جگہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اپنی سنجیدگی کی اس لہجہ میں قرأت کی ہے ”اس شخص کو (غازی پوری کو) ابھی شیعی الحزب ارج والفکر کا مطلب ہی نہیں معلوم بس جو منہ میں آئے بک دیتا ہے، خطبہ الحواشی میں وہ سیدھی سادی عبارت کا مطلب بھی نہیں سمجھ پاتا“ (ص ۱۵۶)

ایک جگہ سنجیدہ اہل حدیث صاحب نے اپنی سنجیدگی کو یوں عام کیا ہے ”غازی پوری آپ کو فریب پر فریب دے رہا ہے اور اسے اہل حدیث کی ہر ادا گستاخانہ لگتی ہے اگر وہ اپنی ہتکھوں پر تقلید کی عینک کے بجائے قرآن و حدیث کی صاف و شفاف عینک چڑھا لے اور پھر مشاہدہ کرے تو ان شاء اللہ مدح و قدح کے زاویے بدل جائیں گے“ (ص ۱۴۴)

یہ حضرت سنجیدہ حلیم الطبع صاحب کے چند سنجیدہ اقتباسات ہیں، حضرت نے شروع کتاب سے جو سنجیدگی کی ہوا چھوڑی ہے وہ پوری کتاب میں پوری سنجیدگی کے ساتھ پھیلی ہے اور مشان جان کو معطر کر رہی ہے، میں نے ان اقتباسات کو آخر سے نقل کرنا شروع کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضرت شیخ الحدیث سنجیدہ صاحب کی سنجیدگی کی رفتار شروع کتاب سے لیکر آخر تک ایک ہی ہے۔

(۱) . اس کتاب سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث کے سنجیدہ حلیم الطبع کے لوگوں کی سنجیدہ حلیم الطبعی کا معیار کیا ہے۔

(۲) . اس کتاب سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کے آشیانوں پر میری کتاب،

”صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ“ کیسا قہر بن کر گری ہے۔

(۳)۔ اس کتاب سے معلوم ہوا کہ حضرت سنجیدہ صاحب نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے علماء نے صحابہ کرام کے بارے میں جس نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے وہی درست ہے اور سنجیدہ صاحب کو بھی اس سے پورا اتفاق ہے۔

(۴)۔ اس کتاب سے معلوم ہوا کہ غازی پوری نے غیر مقلدین کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے خارج فرقہ ہے، اس میں ذرا بھی تردد نہیں کیا جاسکتا۔

(۵)۔ اس کتاب سے معلوم ہوا کہ حضرت مصنف کے نزدیک وہ باتیں جو ان کے بڑے کے بارے میں کہنا جرم ہوگا، مثلاً یہ کہنا کہ حافظ عبداللہ محدث غازی پوری، مبارکپوری اور حضرت میاں جی کتاب وسنت کے خلاف احکام و فتویٰ جاری کیا کرتے تھے، کتاب وسنت کو سمجھتے ہی نہیں تھے، کتاب وسنت کی صریح نصوص کو رد کر دیا کرتے تھے، ان کی فہم اور ان کا قول ناقابل اعتبار ہے، وہ غصہ میں غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، اپنی مصلحت کے پیش نظر شریعت کے احکام بدل دیا کرتے تھے اور ان جیسی دوسری باتیں جن کو میں نے صحابہ کرام کے بارے میں ان کی معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ان کے علماء کی شان میں گستاخی شمار ہوں گی، معاذ اللہ ان باتوں کو صحابہ کرام کی طرف منسوب کرنا، نہ یہ کوئی جرم ہے نہ کوئی خلاف شریعت عمل، بلکہ یہی اصل دین اور اہل سنت و اہل حدیث ہونے کی پہچان ہے۔

غیر مقلدین کی کتابوں سے

صحابہ کرام کے بارے میں چند اقتباسات

طریق محمد ص ۴۰ پر جو ناگدھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں

لکھتا ہے:

حنفی بھائیو! ذرا کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر ایمان داری سے بتلاؤ کہ حضرت امام ابوحنیفہ علم وفقہ میں بڑھے ہوئے تھے یا حضرت عمر فاروق خلیفہ

المسلمین امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی طرف سے یہ جواب دینے میں غالباً حق بجانب ہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس آؤ سنو بہت صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان میں غلطی کی اور ہمارا آپ کا اتفاق ہے کہ فی الواقع ان مسائل کے دلائل سے حضرت عمر فاروق بے خبر تھے۔

تنویر الآفاق میں رئیس احمد ندوی سابق استاذ جامعہ سلفیہ بنارس لکھتا ہے:

”حضرت عمر نے معاملہ طلاق میں حکم شریعت کے خلاف بخیاں خویش اصلاح کیلئے تعزیری قانون نافذ کیا تھا“

آگے لکھتا ہے:

”اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذاتی مصلحت بینی کی بنیاد پر بعض خلفائے راشدین بعض احکام شرعیہ کے خلاف بخیاں خویش اصلاح و مصلحت کی غرض سے دوسرے احکام صادر کر چکے تھے ان احکام کے سلسلہ میں ان خلفاء کی باتوں کو عام امت نے رد کر دیا“

مزید لکھتا ہے:

”ہم آگے چل کر ایسی مثالیں پیش کرنے والے ہیں جن میں احکام شرعیہ و نصوص کے خلاف خلفائے راشدین کے طرز عمل کو پوری امت نے اجماعی طور پر غلط قرار دے کر نصوص و احکام شرعیہ پر عمل کیا ہے۔“

یہ گستاخ لکھتا ہے:

”حالانکہ قرآن مجید کی دو آیتوں اور پچاسوں حدیثوں میں جیم سے نماز کی اجازت ہے مگر حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے یہ آیات و احادیث پیش بھی ہوئی تھیں پھر بھی ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی۔“

حضرات یہ دیگ کے چند دانے ہیں، انھیں پرپوری دیگ کو قیاس کر لیا جائے اور صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا پورا چہرہ دیکھنا ہو تو میری کتاب ”غیر مقلدین کا صحابہ کرام کے بارے میں نقطہ نظر“ کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو غیر مقلدیت کے بارے میں صحیح معلومات فراہم ہوں گی۔

ان گندے اقتباسات میں جو صحابہ کرام کے بارے میں خصوصاً حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس گندے لب و لہجے میں ان کے علم و فقہ کا مذاق اڑایا گیا ہے وہ صریح شیعیت کی ترجمانی ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں شیعیت ہی کا لب و لہجہ ہے، کیا صحابہ کرام کے بارے میں اس لب و لہجہ کا استعمال کرنے والا فرقہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہو سکتا ہے؟

اور ہمارے سنجیدہ اور حلیم الطبع اہل حدیث صاحب نے بھی ان گستاخوں کی وکالت کی ہے اور اس لب و لہجہ کو صحابہ کرام کے بارے میں صحیح کہا ہے کہ اس سے ہمارے اہل حدیث اور اہل سنت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی ہاں! آپ ہی نہیں شیعوں، خارجیوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

”وللناس فیما یحشون مذاہب“

تنویر الآفاق کی ان عبارتوں کو پڑھئے اور ہمارے سنجیدہ صاحب کا یہ کلام بھی ملاحظہ فرمائیے کہ مولانا ندوی کی عبارتوں سے گستاخی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، اور مولانا ندوی کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جس سے جملہ صحابہ اور ابن مسعود وغیرہ کی توہین و تحقیر کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔

طریق محمد کتاب کی عبارت بھی آپ پھر پڑھ لیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو موٹے موٹے اور روزہ مرہ پیش آنے والے مسائل نہیں معلوم تھے اور وہ ان کے دلائل سے بے خبر تھے، اصل عبارت پڑھیں اور پھر سنجیدہ صاحب کا یہ کلام بھی جو محمد جو ناگڈھی کی وکالت میں ہے اس کو پڑھیے، سنجیدہ صاحب فرماتے ہیں۔

”مولانا جو ناگڈھی نے ایک لفظ بھی کہیں ایسا نہیں لکھا ہے جس سے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہو“۔ (ص ۱۳۲)

اگر مولانا جو ناگدھی کی عبارت ایسی پاک صاف اور بلا گستاخی والی ہے تو انھیں کلام کو سنجیدہ صاحب اپنے کسی بڑے عالم کی شان میں لکھ کر اپنی سچائی ثابت کریں۔

سوال یہ ہے کہ جن کا مذہب اور عقیدہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ اور شیعوں والا ہے اسے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے لب و لہجہ والی عبارت کیوں گستاخانہ نظر آئے گی، شیعوں سے پوچھو کہ تم جو صحابہ کرام پر تمہارا کہتے ہو کیا تمہارا یہ عمل گستاخانہ ہے؟ وہ جواب دیں گے ہرگز نہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ اور مذہب ہے۔ تو جن صحابہ کو نہ شیعہ صحابہ کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں اور نہ غیر مقلدین۔

فتشابهت قلوبہم فعاقبتہما ایہما فی النار خالدین فیہا ذلک
جزائہم بما کانوا یعملون۔ وکل حزب بما لدیہم فرحون۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

مُحَمَّد اَحْمَد مفتاحی

استاد کا خط شاگرد کے نام

عزیز گرامی سلمہ اللہ تعالیٰ جناب مولوی ابوبکر غازی پوری

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

پہلے آپ کا دستی خط ملا پھر بعد میں ”زمزم“ نظر نواز ہوا۔ حب الحکم مضمون
”حضرت امام ابوحنیفہ پر محدثین کی جرحوں کی حقیقت“ بغور پڑھا۔ اس میں چند چیزیں نظر
ثانی کی محتاج نظر آئیں۔

صفحہ ۱۷ پر جامع بیان العلم وفضلہ سے جو دوسرا پیرا نقل کیا گیا ہے اس میں کچھ
کام کی بات چھوٹ گئی ہے پوری عبارت یوں ہے:

الذین رووا عن ابی حنیفۃ ووثقوہ والیوا علیہ اکثر من الذین
تکلموا فیہ۔ اس میں ”ووثقوہ“ چھوٹ گیا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ سے جن محدثین نے روایت کی ہے اور ان کو ثقہ ٹھہرایا ہے
اور جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ ہیں جنہوں نے ان پر جرح کی
ہے۔ (زمزم: ص ۱۷)

(ص ۲۵: زمزم) اور پھر جب استاذ بھی امام بخاری کو نعیم اور حمیدی جیسے لوگ مل
جائیں۔ یہ حمیدی کون ہے؟ اور انہوں نے امام ابوحنیفہ پر کیا جرح کی ہے؟
ص ۲۶ ”سیرۃ امام بخاری“ سے عبارت نقل کرنے کے بعد صحیح بخاری صفحہ ۸۴۸
سے یہ حدیث نقل کر دیتے تو تعقب میں اور جان پیدا ہو جاتی۔

حدیث یہ ہے ”لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ۔ (اخرجہ البخاری
ومسلم) جس میں اپنی ہی تخریج کردہ حدیث کے خلاف عمل کر کے موت کی دعا فرمائی۔
محدث ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد العقیلی مصنف ”کتاب الفضلاء“ کے
بارے میں اب القطان قاسی (مت ۶۲۸) نے کہا ہے ”ثقة“ جلیل القدر، عالم بالحدیث،

مقدم فی الحفظ، جب کہ ابن القطان خود مصنف اور تشدد فی الحدیث ہیں اور مسلمہ بن القاسم (۳۵۳) کان العقلی جلیل القدر، عظیم الخطر، مارأیت مثله اس کے بعد عقیلی کے احفظ الناس ہونے کا قصہ اور کچھ حدیثوں میں ان کے امتحان لینے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ عقیلی حدیث کے اخذ اور رجال حدیث کی پرکھ میں بہت تشدد اور مصحف واقع ہوئے ہیں۔ راوی کی ایک دو غلطیوں پر بھی سخت جرح کر جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے بہت سے محدثین پر عقیلی کی جرحوں کو نقل کیا ہے اور اس میں ضابطہ یہ ہے کہ تشدد کی جرح اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک دوسرے اہل فن بھی اس کی تائید نہ کریں اس لئے ان کی جرحیں امام صاحب پر بھی مقبول نہ ہوں گی لیکن اس جرح کی وجہ سے عقیلی بھی مجروح نہ ہوں گے، کیونکہ دونوں ائمہ عظیم الشان میں سے مسلم ہیں، ان کی آپس کی جرحیں کسی کے حق میں قبول نہیں ہوں گی مگر وہ خود مجروح نہیں جیسے محمد بن اسحاق امام المغازی کی امام مالک پر اور امام مالک امام دارالہجرۃ کی جرح محمد بن اسحق پر مقبول نہیں، امام نسائی کی جرح احمد بن صالح مصری پر اور احمد بن صالح کی جرح امام نسائی پر قبول نہیں مگر اس کی وجہ سے نہ محمد بن اسحق کی جلالت پر اور نہ امام مالک کی امامت پر اور نہ امام نسائی اور امام احمد بن صالح کی ثقاہت پر کوئی حرف نہیں آتا۔
یہ خط بہت پہلے لکھا گیا مگر روانگی میں تاخیر ہوئی۔

زین العابدین الاعظمی
یکم صفر ۱۴۳۱ھ

مجلد اول جمل مفتاحی

الملک العادل نورالدین زنگی

بادشاہ نورالدین شام کا نہایت عادل، خدا پرست، باہمت، باہمیت، خدا ترس، صاحب تقویٰ بادشاہ تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اسلام کی تاریخ میں ایسا عادل اور رعایا کی خبر گیری کرنے والا کوئی دوسرا بادشاہ نہیں گذرا۔

اس کی عدل و انصاف پروری کی وجہ سے الملک العادل یعنی عادل بادشاہ اس کے نام کا جز بن گیا، امام ذہبی نے اس کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے:

صاحب الشام، الملک العادل، تقی الملوک، لیث الاسلام

یعنی شام کا بادشاہ تھا، عدل کرنے والا، بادشاہوں میں متقی اور اسلام کا شیر تھا۔ نورالدین کی پیدائش ۱۱۱۸ھ میں ہوئی۔ اس کے باپ کا نام اتابک ابوسعید زنگی تھا، جس کا تعلق ملک شاہی خاندان سے تھا، یہ خاندان ترکی کہلاتا ہے، نورالدین کا دادا سلطان ملک شاہ بن رجب ارسلطان کی طرف سے شام کے شہر حلب کا نائب تھا۔

نورالدین کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں:

نورالدین عدل اور جہاد کا پرچم اٹھائے ہوا تھا، نگاہوں نے اس جیسا بادشاہ کم دیکھا ہے، بیس سال تک شام میں اس کی حکومت تھی، اس نے اپنے ملک میں شیعیت کو افضیت کا خاتمہ کر کے سنت کا چراغ روشن کیا۔

اس بادشاہ کو مدارس و مساجد، شفا خانے بنانے سے خاص دلچسپی تھی، اپنے حدود مملکت میں اس نے ناجائز فیکسوں اور شراب کا خاتمہ کیا، انگریزوں کو کوئی مرتبہ شکست دی۔ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں:

كان بطلا شجاعاً، وافر الهيبة حسن الرمي مليح الشكل ذاتعبد
وعوف وورع وكان يتعرض للشهادة.

یعنی بہادر اور دلیر بادشاہ تھا، بارعب تھا، بہترین تیر انداز تھا، خوبصورت تھا،
عبادت گزار، خدا سے ڈرنے والا صاحب ورع تھا، اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے
راستہ میں شہید ہو۔

اس کی عبادت گزاری کے بارے میں لکھا ہے کہ:

وہ جماعت سے نماز ادا کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تسبیح میں
لگا رہتا، کھانے پینے کی چیزوں میں بہت محتاط تھا، کبرے سے بچتا تھا اور علماء اور اچھے لوگوں
کی عادات و اطوار اختیار کرتا تھا، باہمیت اتنا تھا کہ جو اس کو دیکھتا مبہوت ہو جاتا، مگر جب
بادشاہ اس سے بات کرتا تو اتنی نرمی اور اتنے تواضع سے بات کرتا کہ اس کے پاس آنے والا
اس کے تواضع اور حسن اخلاق سے حیرت میں پڑ جاتا۔

لوگوں کا بیان ہے کہ اس بادشاہ کے منہ سے نہ رضا میں نہ غصہ میں کوئی فحش اور
گندی بات نکلی، نیک اور صالحین کی صحبت میں رہتا اور ایسے لوگوں کے پاس خود ان کی
ملاقات اور زیارت کو جاتا۔

موفق عبداللطیف کا بیان ہے کہ نور الدین کا بدن کا پسینہ مسلسل جہاد کی وجہ سے
سوکتا نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا تھا، کبھی کتا ہیں نقل کرتا اور کبھی تالہ بناتا اس سے جو
پیسہ ملتا اس کو اپنی ذات پر خرچ کرتا، موٹا جھوٹا لباس پہنتا، مصلیٰ اور قرآن کو ہمیشہ اپنے ساتھ
رکھتا، مذہباً حنفی تھا اور شوافع اور موالک کی رعایت کرتا تھا۔

ابن اثیر کہتے ہیں کہ: طالعت سير الملوك فلم ارفيها بعد الخلفاء
الراشدين وعمر بن عبدالعزيز احسن منه سيرة ولا اكثر منه تحريا
للعادل وكان لا ياكل ولا يلبس ولا يتصرف الا من ملك له
فذاشتراه من سهمه من الغنيمه.

یعنی میں نے بادشاہوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، میں خلفائے راشدین اور

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اسلامی تاریخ میں نورالدین زنگی سے بہتر سیرت و کردار والا نہ اس سے زیادہ عدل و انصاف کا لحاظ کرنے والا کسی اور بادشاہ کو نہیں پایا، اس کا کھانا پینا، پہننا اس کی اپنی ملکیت سے تھا، غنیمت کے مال سے اس کو جو حصہ ملتا اس کو بیچ کر اپنا ذاتی خرچ چلاتا۔

سبط الجوزی فرماتے ہیں:

نورالدین کچھ بوڑھی عورتوں کو رکھ رکھا تھا جو اس کیلئے ٹوپیاں تیار کرتی تھیں اور خاموشی سے اس کو بیچا کرتی تھیں، اسی قیمت سے نورالدین افطار کرتا تھا۔

یہ اس بادشاہ کا حال تھا جس کی مملکت کے صرف ایک ملک شام کی سالانہ آمدنی پانچ لاکھ چھبیس ہزار اور چوتھریں تھی، اس کے علاوہ دوسری جگہوں کی آمدنی ہزار ہا دینار تھی۔

نورالدین کا انتقال رجب ۵۶۷ھ میں ہوا، اس کی قبر حلب میں ہے، برکت حاصل کرنے کیلئے لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۵، ص ۲۳۳)

سلیمان بن طرخان

شیخ الاسلام ابوالمعتز مہدی بصری سلیمان بن طرخان سلیمان جمہی کے نام سے مشہور ہیں، جلیل القدر محدث اور بڑے صاحب فضل و کمال بزرگ تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوا انھوں نے ابو عثمان نہدی، امام طاہر، یحییٰ بن یحییٰ، قتادہ کے علاوہ محدثین کی ایک بڑی جماعت سے حدیث روایت کی ہے، ان کے شاگردوں میں ابوالفتح سیمی، امام معتز، شعبہ، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ، سفیان بن عیینہ وغیرہ بہت سے ائمہ حدیث ہیں۔

ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا تھا، ان کی ثقاہت و عدالت کی بڑے بڑے محدثین نے تعریف کی ہے، حفاظ بصرہ میں ان کا شمار تھا، عبادت و ریاضت میں بھی اپنے زمانہ کے فخر روزگار تھے، ان کے صاحبزادہ کا بیان ہے کہ ان کے والد چالیس سال تک ایک روز کا ناغہ کر کے روزہ

رکھتے تھے، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، بڑھاپے میں بھی ان کی نماز
نوجوانوں کی نمازوں کو شرماتی تھی۔

ابراہیم بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سلیمان کا کپڑا عاریت
مانگ کر پہنا تو اس میں سے مشک کی خوشبو آرہی تھی، صاحب کرامت بزرگ تھے، کسی نے
ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور اپنے ہاتھ سے ان کا بدن پکڑا تو اس آدمی کا ہاتھ ہی سوکھ گیا۔

لوگوں کا بیان ہے کہ عام طور پر سلیمان تہی کا چوبیس گھنٹہ اس طرح گذرتا تھا،
عشاء کی نماز پڑھ کر رات بھر نوافل میں لگے رہتے، پھر عشاء ہی کے وضو سے صبح کی نماز
پڑھتے، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک ذکر و اذکار میں لگے رہتے اور بعض لوگوں نے کہا
ہے کہ وہ مسلسل روزہ رکھتے اور بعض کا بیان ہے کہ ایک دن کا ناغہ کر کے روزہ رکھتے، چالیس
سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنے کا ذکر متعدد لوگوں نے کیا ہے، حماد بن سلمہ
فرماتے ہیں کہ بیس سال تک انھوں نے اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا۔

ان تمام ریاضتوں اور عبادتوں کے باوجود حال یہ تھا کہ آخرت کا خوف ان کو
گھیرے ہوئے تھا، ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو آپ ہی ہیں، آپ جیسا دوسرا کون
ہے، تو فرمایا کہ ایسا نہ کہو مجھے معلوم نہیں ہے کہ آخرت میں میرے لئے کیا ظاہر ہوگا، خدا کا
ارشاد ہے

بدا لهم من الله عالم يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.

یعنی آخرت کے روز لوگوں کے لئے وہ چیز ظاہر ہوگی جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر آدمی صرف رخصتوں پر عمل کرتا رہے گا تو اس میں تمام شریعت
ہو جائے گا۔

ان کے بارے میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ
صدقہ کرتے تھے، اگر صدقہ کیلئے کوئی چیز نہ ہوتی تو وہ اس کی جگہ دو رکعت نماز پڑھتے۔
ان کی وفات بصرہ میں ۱۴۳ھ میں ہوئی، ان کی اس وقت عمر ۷۷ سال تھی۔

(سیر اعلام النبلاء: ج ۶، ص ۳۲۳)

ابن الطلابہ

ابوالعباس کنیت تھی، احمد بن غالب نام تھا اور ابن الطلابہ کا غذی کے نام سے مشہور تھے، ابن الطلابہ کی پیدائش ۳۷۲ھ میں ہوئی، بغداد وطن تھا، امام ذہبی نے ان کو الشیخ الصادق الزاہد القدوة اور برکت المسلمین جیسے القاب سے یاد کیا ہے۔

سمعتنی کا بیان ہے کہ۔

افنى عمره فى العبادة والقيام والصيام لعله ماصرف ساعة من عمره الا فى عبادة.

یعنی انھوں نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری، نماز اور روزہ میں گزار دی، ان کی عمر کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گذرا کہ وہ عبادت میں نہ لگے رہے ہوں۔
لکھا ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی اور اتنی جھک گئی تھی کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو رکوع اور قیام میں تمیز بہت کم ہو پاتی، کسی سے یہ قبول نہیں کرتے تھے، ان کے پاس جو ہوتا اس پر قناعت کرتے۔

استغناء کا عالم یہ تھا کہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، سلطان مسعود حلب کا بادشاہ تھا وہ جب بغداد آتا تو اپنی نیک سیرتی و سلامت طبع اور صلاح نفس کی وجہ سے علماء اور صلحاء کی زیارت و ملاقات کا خواہشمند ہوتا، اس بادشاہ نے ایک دفعہ ابن الطلابہ سے بھی درخواست کی وہ اس سے ملاقات کیلئے آئیں تو ابن الطلابہ نے قاصد کو جواب دیا:

انا فى هذا المسجد انتظر داعى الله فى النهار خمس مرات

یعنی میں اس مسجد میں دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے داعی یعنی موزن کا انتظار کرتا ہوں۔ (یعنی مجھے اتنا موقع کہاں کہ میں بادشاہ کی ملاقات کیلئے اس کے پاس جاؤں، قاصد کا یہ جواب سن کر نیک سیرت و فرشتہ خصلت بادشاہ نے کہا کہ میرا ہی اس کے پاس چل کر جانا زیادہ مناسب ہے، چنانچہ بادشاہ خود جا کر ان سے ملا، بادشاہ جب ان کے پاس پہنچا تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو خادم نے کہا بادشاہ یہاں

آپ کے پاس کھڑے ہیں، تو انھوں نے کہا کہ مسعود کہاں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں حاضر ہوں تو ابن الطلا بہ نے صرف اتنی بات کیا یا مسعود اعدل و ادع لی۔ یعنی اے مسعود انصاف کرو اور میرے لئے دعا کرو۔ یہ کہہ کر اللہ اکبر کہا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے، بادشاہ نے جو ان کی بات سنی تو وہ رونے لگا اور اسی وقت تمام غلکسوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔

ابن الطلا بہ کا انتقال ۵۳۸ھ میں ہوا، رمضان کی گیارہ تاریخ تھی، ان کے جنازہ میں انبؤہ کثیر تھا، حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ خلف بعدہ مثله، اپنے بعد اپنی نظیر انھوں نے نہیں چھوڑی۔

(سیر اعلام النبلاء: ص ۷۶... ۷۱۵)

قارئین زمزم سے گزارش

زمزم میں بار بار اعلان کیا جا چکا ہے کہ زمزم خسارہ میں جا رہا ہے، اس لئے جن حضرات کا چندہ ایک سال یا کئی سال کا باقی رہ گیا ہے، وہ اپنا بقایا بھیج کر ادارہ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ ادارہ زمزم ان تمام حضرات کا شکر گزار ہے جنہوں نے ازراہ تعاون زمزم کیلئے نئے خریدار بنوائے اور ادارہ کی مطبوعات خرید کر زمزم کے قرض کا بوجھ ہلکا کیا۔

واللہ فی عونہم ان شاء اللہ.

☆☆☆☆☆☆

مجلہ ۱۰ جمل مفتاحی

ہوس ہی ہوس

محمد اسلم گورکھپوری

آج کے زمانہ میں اہل حدیث فرقہ یعنی غیر مقلدین کا فرقہ ہوس کا مارا فرقہ ہے، ان مسکینوں کا وجود برطانیہ کے دور سے پہلے دنیا کے کسی کونہ میں نہیں تھا، اپنے اوپر سے اس الزام کو ہٹانے کیلئے اہل قرآن فرقہ کی طرح اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ حدیث و فقہ اور سیر و تاریخ کی کتابوں میں جہاں اسے اہل حدیث، اصحاب حدیث، محدثین کا لفظ نظر آتا ہے، تو وہ شور مچاتا ہے کہ دیکھو ہم لوگوں کو جو زمانہ قدیم سے ہے، بالکل اہل قرآن کی طرح کہ ان کو حدیث میں او تسروا یا اہل القرآن کا جملہ نظر آ گیا تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارا صحابہ کرام اہل قرآن تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل قرآن کے نام سے یاد کیا تھا، لہذا ہمارا وجود صحابہ کرام کے زمانہ سے ہے۔

اب ان مسکینوں کو کون سمجھائے کہ میاں نہ اہل قرآن فرقہ کا وجود زمانہ قدیم میں کہیں رہا ہے اور نہ اہل حدیث فرقہ کا وجود، نہ قدیم میں رہا ہے، یہ دونوں فرقے دور جدید کی یادگار ہیں اور سلطنت برطانیہ کی عنایتوں کے طفیل ان کا وجود ہوا ہے، انگریزوں نے اپنی حکومت کو ہندوستان میں مضبوط کرنے اور مسلمانوں کے درمیان انتشار و افتراق پیدا کرنے کیلئے ان فرقوں کو اپنی عنایتوں کا نشانہ بنایا تھا۔

کسی زمانہ میں بھی اہل حدیث کا وجود بطور مذہبی فرقہ کے نہیں رہا ہے، کتابوں میں یہ نام علمی طبقہ کیلئے استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی ہر اس آدمی کو اہل حدیث کہا جاتا تھا جو علم حدیث سے شغل رکھتا تھا، حدیث کا علم حاصل کرنا، اس کا پڑھنا پڑھانا، حدیث کا لکھنا، حدیث کا املاء کرنا، حدیث سننے کی مجالس کو قائم کرنا، حدیث کا مذاکرہ کرنا، حدیث کو زبانی یاد کرنا جو بھی ان کاموں میں لگا رہتا تھا اس کو اہل حدیث اصحاب اور محدثین کے نام سے جانا جاتا تھا، خواہ وہ حنفی ہوتا، مالکی ہوتا، شافعی ہوتا، حنبلی ہوتا، شیعہ ہوتا، سنی ہوتا، خوارج فرقہ

سے تعلق رکھتا، معتزلی ہوتا، بدعتی ہوتا، غیر بدعتی ہوتا، ظاہری ہوتا فرض جو آدمی بھی علم حدیث سے کسی طرح کا شغل اختیار کرتا اس کو اہل حدیث، اصحاب حدیث کے نام سے جانا جاتا، یہی وجہ ہے کہ ایک محدث کا بیٹا اگر علم حدیث سے شغف نہ رکھتا تو اس کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا تھا، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا کوئی اور رشتہ دار اگر وہ حدیث کا علم حاصل نہ کرتا، اور علم حدیث سے اس کا تعلق نہ ہوتا تو وہ اصحاب حدیث اور اہل حدیث نہیں کہلاتا تھا اس لئے کہ یہ کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا کہ جس طرح شیعہ گھرانے کا ہر شخص شیعہ ہوتا ہے، ہر سنی گھرانے کا ہر بچہ سنی ہوتا، ہر حنفی گھرانے کا ہر بچہ حنفی کہلاتا ہے، شافعی گھرانے کا ہر فرد شافعی کہلاتا ہے، اس لئے کہ شیعہ ہونا، حنفی ہونا، شافعی ہونا یہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہے، اس لئے ہر عالم و جاہل اور چھوٹا بڑا اور ہر مرد و عورت جو ان گھرانوں میں پیدا ہو وہ اس مذہبی فرقہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔

بخلاف اصحاب حدیث اور اہل حدیث اور محدثین کا جو طبقہ تھا وہ علمی طبقہ تھا، وہ کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا اس لئے جب تک کہ کوئی شخص علم حدیث سے شغف نہ رکھتا خواہ وہ کسی محدث ہی کا بیٹا کیون نہ ہوتا اس کو اہل حدیث یا محدث نہیں کہا جاتا۔ اس لئے دور حاضر کے اہل حدیث یعنی غیر مقلدین جو ایک جدید مذہبی فرقہ کے لوگ ہیں اس فرقہ کا گزشتہ محدثین سے یا گزشتہ زمانہ کے اصحاب حدیث سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان غیر مقلدین یا نام کے اہل حدیثوں کا قدمائے محدثین سے اپنا رشتہ جوڑنا ان مسکینوں کی ہوس ہی ہوس ہے۔

اور یہ کہ غیر مقلدین کا فرقہ ایک مذہبی فرقہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ ان کے گھرانے کا ہر چھوٹا بڑا مرد اور عورت، عالم اور جاہل، بالغ اور نابالغ سب اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی ان کا اہل حدیث کہلانا مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ علم حدیث سے شغف رکھنے اور اس کی تحصیل کی بنیاد پر۔

پس چہ نسبت خاک را با عالم پاک

خمار سلفیت

..... ﴿اندھی تقلید﴾ ..... جمل مفتاحی

بیٹا: اباجی

باپ: جی بیٹا

بیٹا: اباجی آج کے درس میں شیخ جن حفظہ اللہ مقلدین کے بارے میں بار بار فرما رہے تھے کہ مقلدین ائمہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید کا کیا مطلب ہے؟

باپ: اندھی تقلید کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال نہ کرے اور دوسروں کی پیروی میں لگ جائے اور اس کو صحیح و غلط کا پتہ نہ لگے۔

بیٹا: اباجی، اگر اندھی تقلید کا یہی معنی ہے تو مقلدین اپنے ائمہ کی اندھی تقلید نہیں کرتے یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔

باپ: قصص کیسے پتہ کہ وہ اندھی تقلید نہیں کرتے؟

بیٹا: میں نے جس مقلد سے بات کی تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم جس آدمی کو کتاب و سنت کا ماہر اور دیانت و تقویٰ میں ممتاز اور کتاب و سنت کا عاشق سمجھتے ہیں اور جس کی فہم، جس کے علم پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے ہم اس کو اپنا امام بناتے ہیں اور اس کی رہنمائی میں شریعت کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، یہ تو سمجھ بوجھ کر تقلید ہوئی اندھی تقلید کہاں ہوئی، تقلید تو ہوئی مگر اندھی نہیں۔

باپ: بیٹا تو تمہاری بات صحیح ہے تو پھر اندھی تقلید کیا ہوتی ہے؟

بیٹا: اباجی اندھی تقلید کا مفہوم تو وہی ہے جو آپ نے عرض کیا ہے مگر یہ تقلید مقلدین کے یہاں نہیں ہے، اس کی مثال ہمارے علماء کے یہاں ملتی ہے۔

تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا، ابحدیث اور تقلید اور وہ بھی اندھی تقلید تمہارا دماغ تو صحیح ہے۔
 باپ: اباجی، میرا دماغ بالکل صحیح ہے، میں اندھی تقلید کی مثال آپ کے سامنے اپنے
 مشہور عالم مولانا داؤد راز کی کتاب ترجمہ صحیح اور اس کے حاشیہ سے نکال کر دکھاتا
 ہوں۔ بخاری شریف جلد اول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم
 کیا ہے جس عنوان ہے: باب الاذان بعد الصبح۔ اس میں حضرت حفصہ
 رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث نقل کی ہے: ان رسول اللہ کان اذا اعتسكف
 المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين۔ اور اس کا
 ترجمہ کیا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے
 بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے دو ہلکی سی
 رکعتیں پڑھتے۔ (ج: ۱، ص: ۵۹۶ ترجمہ داؤد راز)

آپ خود فرمائیں اباجی کہ حدیث کے الفاظ میں اذان کا کہیں ذکر نہیں ہے، مگر
 چونکہ امام بخاری نے اذان کا باب قائم کیا ہے، اس لئے داؤد راز صاحب نے
 بلا عقل کا استعمال کئے ہوئے اعتسكف کا ترجمہ اذان کر دیا ہے، اور قطعاً غور نہیں
 کیا کہ اعتسكف کا ترجمہ اذان ہرگز نہیں ہوتا ہے۔

باپ: بیٹا داؤد راز صاحب تو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے ایسی
 بے عقلی کی بات کیسے صادر ہوئی۔

بیٹا: اباجی، چونکہ ہم لوگوں کو امام بخاری سے غایت درجہ عقیدت ہے اس لئے ہم ان
 کی تقلید میں گرفتار ہیں، بخاری جو کہہ دیں گے وہی حق ہوگا، خواہ وہ بات ناحق ہی
 کیوں نہ ہو، اس کا نام اندھی تقلید ہے۔

دوسری بات جو اندھی تقلید کی ہے وہ یہ ہے کہ داؤد راز صاحب نے بلا سوچے سمجھے
 امام بخاری کی اس غلط حدیث کو ان کی اندھی تقلید کے نتیجے میں صحیح سمجھ کر نقل
 کر دیا، بخاری نے اعتسكف لفظ غلط نقل کیا ہے، یہ سکت کا محرف ہے، یعنی اصل

حدیث کا لفظ یہ ہے، اذا سکت المؤذن، امام بخاری نے سکت کو اسکتف نقل کیا ہے اور بخاری کی اندھی تقلید میں راز صاحب نے بھی بخاری ہی کا لفظ دہرایا ہے۔

باپ: بیٹا، خیر اس کا تذکرہ دیکھو کسی حنفی دیوبندی سے مت کر دینا۔
 بیٹا: مجھے کیا غرض ہے اباجی کہ اپنی جماعت کے مشہور عالموں میں سے کسی عالم کی ہنسی اڑواؤں، مگر بات چھٹی کہاں ہے چھپانے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ طہ شیرازی خمار سلفیت والے کے ہاتھ داؤد راز کا ترجمہ لگ گیا ہے۔

باپ: یہ تو بہت برا ہوا بیٹا
 بیٹا: اباجی، کیا داؤد راز کو پتہ نہیں چل سکا کہ اصل حدیث کا لفظ کیا ہے؟
 باپ: پتہ نہیں بیٹا

داؤد راز اور اندھی تقلید

بیٹا: اباجی
 باپ: جی بیٹا
 بیٹا: اباجی داؤد راز صاحب کا بخاری شریف کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے؟
 باپ: نا بیٹا، البتہ سنا ہے کہ شیخ کلوظہ اللہ کے پاس وہ بیوٹیج چکا ہے وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
 بیٹا: اباجی وہ صرف مطالعہ ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ داؤد راز پر وہ غصہ سے دانت ڈیں رہے ہیں۔

باپ: ہوا کیا بیٹا، وہ تو ان کے بڑے مداح تھے۔
 بیٹا: اباجی، مداح پہلے تھے اب نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص احادیث کی تشریحات میں جگہ جگہ احناف پر اندھے مقلد ہونے کا طعنہ کستا ہے اور خود کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے لیکن وہ خود اندھی تقلید میں گرفتار ہوتا رہتا ہے، اور دوسروں کی اندھی تقلید میں احادیث رسول کی غلط تشریح کرتا ہے۔

باپ: بیٹا، کیا پھر کوئی نئی مثال داؤد راز کی اندھی تقلید کی ملی ہے، میں تو پہلی ہی والی مثال سے پریشان تھا۔

بیٹا: جی اباجی، ایک اور مثال ہے اور اس طرح کی ایک نئی کئی مثالیں ہیں، اس دوسری مثال کا پتہ شیخ کلہ حفظہ اللہ کو لگا ہے، شیخ کلہ اس پر اور طیش ہے کہ داؤد راز نے اب کی دفعہ اندھی تقلید ایک حنفی دیوبندی عالم کی ہے، اور اپنے علم اور اپنی عقل کا مذاق اڑوایا ہے، اور جماعت کو بدنام کیا ہے۔

باپ: وہ مثال کیا ہے، وہ دیوبند عالم کون ہے؟ مجھے تو اختلاف ہو رہا ہے۔

بیٹا: اباجی، داؤد راز صاحب نے اس پہلی جلد میں اس حدیث کی تشریح میں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے ذکر میں ہے، فرمایا ہے۔

باپ: بیٹا، پہلے داؤد راز کا فرمانامت ذکر کرو مجھے پہلے حدیث سناؤ۔

بیٹا: اباجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات کے زمانہ میں حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر دل کے کمزور آدمی ہیں آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس لئے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں وہ با حوصلہ ہیں وہ اس مصیبت کو برداشت کر لیں گے لیکن حضورؐ نے اس پر اصرار کیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم بھی یہ بات حضورؐ سے کہو تو آپ ان پر خفا ہوئے اور حضرت حفصہ سے کہا: وہ امکن لانتن صواحب یوسف، یعنی تم عورتوں کا حال یوسف والی عورتوں کا ہے کہ جس طرح وہ عورتیں یوسف کو ورغلا رہی تھیں تم لوگ بھی مجھے ورغلا رہی ہو۔

اباجی یہ تو ہے حدیث اور اس کا مطلب مکرر راز صاحب فرماتے ہیں۔

حدیث میں صواحب یوسف کا لفظ آیا ہے، صواحب صاحبہ کی جمع ہے لیکن یہاں مراد صرف زلیخا سے ہے اس طرح حدیث میں التمیم کی ضمیر جمع پہلے

استعمال ہوئی ہے، لیکن یہاں بھی صرف ایک ذات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد ہے۔ (ج: ۱ ص: ۶۳۳)

داؤد راز صاحب نے یہ تشریح تفہیم البخاری سے لی ہے، جو ایک دیوبندی عالم کی کتاب ہے اور اس دیوبندی نے اس تشریح میں جو ٹپہ کھایا ہے وہی ٹپہ اس دیوبندی کی اندھی تقلید میں داؤد راز کا مقدر بنا ہے۔

حدیث پاک میں انکن لانتن کا لفظ ہے، ضمیر مؤنث جمع کی ہے اور داؤد راز صاحب کو اس کی جگہ اتم جمع مذکر کی ضمیر نظر آرہی ہے، صواحب سے مراد زلیخا اور اس کی سہیلیاں ہیں مگر داؤد راز کی فہم میں صرف زلیخا مراد ہے، اور حضور کا خطاب حضرت حفصہ اور ان کے ساتھ اس مشورہ میں جتنی ازواج یا عورتیں تھیں سب شامل ہے، مگر داؤد صاحب فرماتے ہیں صرف حضرت عائشہ کی ذات مراد ہے۔ یہ صرف اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔

بیٹا تم نے آج وہ بات سمجھا دی ہے کہ اس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا، میں تو داؤد راز کو جماعت اہل حدیث کا بہت بڑا عالم بلکہ علامہ سمجھا کرتا تھا، مگر وائے افسوس کہ جو کچھ سنا افسانہ تھا۔

بیٹا: اباجی، کیا اب بھی ہم لوگ تقلید اور مقلدین کو برا بھلا کہیں گے اور اپنی قدر نہیں پہچانیں گے۔؟

باپ: پتہ نہیں بیٹا۔

مُرّاجل مفتاحی

مکتبہ اثریہ غازی پور سے شائع ہونیوالا

شمارہ
۳۳

دوماہی دینی و علمی مجلہ

جلد
۱۳

زمنہ

رجب المرجب، شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ

مدیر مسئول و مدیر تحریر: محمد اجمل مفتاحی
محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چترہ..... ۱۰۰ روپے

پاکستان کے لئے..... پاکستانی ۳۵۰ روپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک سے دس ڈالروں کی

ترسیل ذریعے اکاؤنٹ نمبر 0882010108011488 Punjab National Bank صرف محمد ابوبکر لکھا جائے

●●●●● پتہ ●●●●●

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ، غازی پور۔ یوپی

Pin. 233001 Mob. 9453497685

نمبر ۱۰۱ جمل مفتاحی

فہرست مضامین

۳	محمد ابو بکر غازی پوری	اداریہ
۵	//	نبوی ہدایات
۷	//	مولانا داؤد راز اور ان کی تشریح صحیح بخاری
۱۸	//	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں
۵۱	//	اللہ والے
۶۰	طہ شیرازی	خمار سلفیت
۶۴	محمد ابو بکر غازی پوری	قنادیل من نور

قارئین کرام سے گزارش

قارئین کرام سے ادارہ ”زمزم“ گزارش کرتا ہے کہ جن حضرات کے ذمہ ”زمزم“ کی بقایا رہیں ہیں اور وہ اب تک ان کی ادائیگی نہیں کر سکے ہیں برائے کرم ان رقموں کی ادائیگی فرما کر ”زمزم“ کا تعاون فرمائیں، اور ادارہ کو خسارہ سے بچائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجلہ اجماع مفتاحی

اداریہ

گزشتہ چند برسوں سے ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا جو سلسلہ جاری رہا ہے، اب ملک کے سامنے ان کا خلاصہ ظاہر ہونے لگا ہے، ہوتا یہ رہا ہے کہ ان کارروائیوں کے فوراً بعد میڈیا والوں کو اور حکومت کے انتظامی اداروں کو ان کارروائیوں کے پیچھے لشکر طیبہ کا ہاتھ، جمیش محمد کا ہاتھ، کسی والوں کا ہاتھ اور اسی طرح دوسری مسلمانوں سے جڑی ہوئی تنظیموں کا ہاتھ نظر آنے لگتا تھا۔ ٹی وی اور اخبارات کے ذریعہ اس کا اشتہار اس طرح کیا جاتا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والی دوسری اقوام کے لوگوں کو ہر مسلمان دہشت گرد نظر آتا تھا، اور خود مسلمانوں کا بسوں میں، گاڑیوں میں سفر کرنا مشکل تھا، تیز اور تر جمھی نگاہ ان پر پڑتی تھی اور مسلمان بیچارہ حیرت اور دہشت سے سہاسکا سا ہوتا تھا، مگر اب جی بی آئی کی تحقیقی رپورٹیں آرہی ہیں، اور ان رپورٹوں کی بنیاد پر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ ان میں ایک مسلمان نظر نہیں آتا، ساری گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں جو ہندو تنظیموں سے مسلک لوگ ہیں، اسی طرح ملک کے رازوں کو ملک سے باہر بھیجنے کے الزام میں جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ سب ویش بھگتوں کی ہیں، ان میں ایک بھی مسلمان الحمد للہ نہیں ہے۔

اب مسلمان اس الزام سے بری ہے کہ وہ ملک کا دشمن ہے اور اس کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، ملک کا دشمن کون ہے اور ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والی کون تنظیمیں ہیں یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔

اگر حکومت نے ان دشمنان ملک کے خلاف سخت رویہ نہیں برتا اور ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا نہیں دی تو ملک کے یہ دشمن اور یہ تنظیمیں ملک کا چہرہ اسی طرح داغدار کرتی رہیں گی اور ملک بدنام ہوتا رہے گا، اور بے قصور قصور وار قرار دیئے جاتے رہیں گے،

اب دیکھنا ہے کہ ملک کے غداروں کے خلاف چاہے وہ تنظیمیں ہوں یا افراد ہماری حکومت کیا کرتی ہے، ہمیں تو اس کی خوشی ہے اور بے انتہا خوشی ہے کہ الحمد للہ مسلمانوں کے خلاف ملک کی غداری اور ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا جو الزام لگ رہا تھا حقیقت ہے نقاب ہو جانے کے بعد اب وہ الزام آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔

تشکر و امتنان

گزشتہ دو تین برسوں سے ادارہ ”زمزم“ قرضوں سے زیر ہار تھا اور ”زمزم“ کا باقی رہنا مشکل ہو رہا تھا، خریداروں کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی، ان کے ذمہ جو بقایا رقم تھی وہ مل نہیں رہی تھی، ادارہ نے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ اب زمزم کی اشاعت اس صورت حال میں مشکل ہے، چنانچہ ”زمزم“ کی اشاعت بند کر دینے کا ادارہ کو اعلان کرنا پڑا، اس سے ہمارے بعض دوستوں کو اور زمزم کے قدردانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کا اصرار رہا کہ ”زمزم“ اپنا فیصلہ بدلے، ان کی طرف سے یقین دہانیاں ہوئیں کہ یہ مخلص حضرات زمزم کو اس کی موجودہ صورت حال سے نکالیں گے اور اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا، چنانچہ ان کے اصرار پر زمزم کے ایک شمارہ کی غیبی بت کے بعد زمزم پھر شائع ہونے لگا۔

ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زمزم کے مخلصین نے ہمیں اپنا تعاون دیا اور زمزم اب اس لائق ہے کہ سال دو سال تک اپنا سفر جاری رکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اجر جزیل دے جنہوں نے زمزم کی مشکلات کو سمجھا اور اس سلسلہ میں اپنا بیش قیمت تعاون پیش کیا، تعاون کا یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو ان شاء اللہ زمزم کی اشاعت پابندی سے ہوتی رہے گی۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ وہ بات جانتے جس کو میں جانتا ہوں تو البتہ دوتے زیادہ اور چستے کم۔

زیادہ ہنسنا آخرت کی بے فکری کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر آدمی کو معلوم ہو کہ آخرت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، چھوٹی بڑی چیز کا سوال ہوگا تو اس پر آخرت کی فکر سوار ہوگی اور وہ اپنے کو گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کے کرنے کی فکر میں لگائے رکھے گا، اور جس کی حالت یہ ہوگی اس کو زیادہ ہنسنا ہنسنا کہاں نصیب ہوگا، وہ تو آخرت کی فکر میں ڈوبا ہوگا، یہ حالت اللہ والوں کی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری تھی، اس وجہ سے آخرت کی فکر بھی سب سے زیادہ آپ کو تھی، اسی وجہ سے آپ پر ہنسی کا غلبہ بہت کم ہوتا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا ہنسنا زیادہ تر مسکراتا ہوتا تھا، کبھی کبھار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت طاری ہوتی کہ ہنسنے میں آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے۔ (مشکوٰۃ)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منزل کے فوت ہونے کا اندیشہ رکھتا ہے وہ رات کے ابتدائی حصہ میں گھر سے نکلتا ہے، اور جو شروع رات میں نکلتا ہے وہ منزل کو پالیتا ہے، آگاہ رہو اللہ کا سامان مہنگا ہے، اللہ کا سامان جنت ہے۔

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت بلغ اور معجز کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو منزل مقصود حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے وہ اس کیلئے پہلے ہی سے تیاری کرتا ہے، اور رات کے شروع حصہ میں گھر سے نکلتا ہے تاکہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ اسی طرح جنت کا معاملہ ہے، جو کہ نہایت قیمتی چیز ہے، اس کو

حاصل کرنے کیلئے بھی آدمی کو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی، یعنی جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا، یعنی نیک عمل کرنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا، اس کے احکام کی تابعداری میں زندگی گزارنی ہوگی تب جنت ملے گی، یعنی ہاتھ پاؤں مارے بغیر یہ قیمتی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ (مشکوٰۃ)

یعنی آدمی کی موت اگر اچھے عمل پر ہوگی تو قیامت کے روز اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا اور اگر اس کی موت برے عمل پر ہوگی تو اس کا حشر میں برا ہوگا۔

اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت کے عمل کا اللہ کے یہاں اعتبار ہے یعنی اگر آدمی کی موت کفر پر ہوگی تو خواہ پوری زندگی اچھا عمل کرتا رہا ہو اس کا حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس کی موت ایمان پر ہوگی تو اس کا حشر مومنین کے ساتھ ہوگا، خود پوری زندگی اس کی کفر پر گزری ہو۔

(۴) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اندیشہ تم لوگوں پر شرک خفی سے ہے، دجال کے شر سے بھی زیادہ میں تم لوگوں کے بارے میں اس سے میں ڈرتا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کیا تم کو شرک خفی کا پتہ نہ بتلا دوں، شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز کیسے کھڑا ہو اور اس کو زیادہ اچھی طرح سے پڑھے اس وجہ سے کہ فلاں آدمی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے۔ (مشکوٰۃ)

یعنی دوسروں کو دکھاوے کیلئے (جس کو ریا کہتے ہیں) آدمی اپنے عمل کو اچھا بنائے ریا ایسی بدترین چیز ہے اور ایسی مہلک اخلاقی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کا سب کیا دھرا خاک میں مل جائے گا۔ اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، جو کام خالص اللہ کیلئے ہو وہی اللہ کو پسند اور اس کے یہاں مقبول ہے، چونکہ انسان کا عمل جو دوسروں کو دکھلاوے کیلئے ہوتا ہے، خالص اللہ کیلئے نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ریا والے عمل کو شرک خفی کہا جاتا ہے، وہ عمل شرک اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کے علاوہ دوسروں کو شریک کر لیا گیا اور خفی اس لئے اس کو کہا گیا کہ بظاہر وہ شرک نہیں ہے۔

داؤد راز کی کتاب تشریح بخاری امام بخاری مجتہد تھے یا مقلد؟

محمد ابوبکر غازی پوری

داؤد راز صاحب نے مقدمہ کتاب میں یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ امام بخاری خود مجتہد تھے کسی امام کے مقلد نہیں تھے، فرماتے ہیں:

”یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی مذہب منسوبہ کے مقلد نہیں تھے“ (ص ۳)

اور فرماتے ہیں:

”ان کو مقلد کہنا سراسر جہالت و حماقت ہے“

حضرت امام بخاری کو کسی حنفی نے مقلد نہیں بتلایا ہے، اس لئے یہ جہالت تو ان سے صادر نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ حماقت ان کا مقدر بنی، البتہ نواب صدیق حسن خان نے اور عراقی نے طبقات شافعیہ میں علامہ تاج سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مقلد بتلایا ہے، کسی نے امام شافعی کا اور کسی نے امام احمد بن حنبل کا، اب اگر جہالت و حماقت کا صدور ہوا ہے تو ان مذکورہ بالا علمائے اسلام سے، مگر اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ خود راز صاحب کے کلام سے ظاہر ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد مطلق ہونا متفق علیہ امر نہیں ہے، کسی کے نزدیک ہیں اور کسی کے نزدیک نہیں ہیں، اگر امام بخاری کو مجتہد مطلق مان بھی لیا جائے تو وہ ایسے مجتہد ہیں کہ اس عالم ہست و نیست میں ان کا کوئی مطلق مقلد نہیں ہوا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث تو لینے والے بہت ہیں مگر ان کے فقہی مذہب کی تقلید کرنے والا ایک بھی نظر نہیں آتا، اگر کسی غیر مقلد کو اس کا علم ہو تو ہمیں اس کا پتہ بتلائے، اگر واقعہ یہی ہے اور یقیناً یہی ہے تو ایسے مجتہد ہونے کا فائدہ کیا جس کا اجتہاد اس کی ذات میں

گم ہو کر رہ جائے۔

البتہ داؤد راز صاحب سے گزارش ہے کہ کسی ایک ایسے امام اور محدث کا پتہ بتلائیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عصر ہو اور اس نے امام بخاری کو مجتہد مطلق کا لقب دیا ہو۔ میرے علم میں پیراگ سب سے پہلے حافظ ابن تیمیہ نے الاپا ہے اور پھر ان کے بعد علامہ سخاوی نے اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا کہ لوگ ان کے مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، ہمارے علماء دیوبند میں سے بھی بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے، ان میں سے بلند ترین شخصیت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مگر یہ سب لوگ بعد کے ہیں، حضرت امام بخاری کے ہم عصروں میں سے ایک بھی ہم عصر کا پتہ نہیں چلتا جس نے امام بخاری کو مجتہد مطلق کا خطاب دیا ہو اور پوری دنیائے اسلام میں آج تک ایک بھی شخص امام بخاری کا فقہی مسائل میں مقلد مطلق نظر آتا، اور نہ آج تک کسی نے امام بخاری کا فقہی مذہب الگ مدون کیا ہے، اگر مجتہد مطلق ہونے کا یہی مطلب ہے تو ایسے اہل اجتہاد اس امت میں نہ معلوم کتنے گزرے ہیں، امام بخاری اگر ایسے مجتہد مطلق ہو گئے تو کیا کمال حاصل کیا؟ لوگوں نے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ مجتہد مطلق تھے، مگر کیا ان حضرات مجتہدین کی شان ائمہ اربعہ کی ہے جن کے اجتہاد، جن کے فقہ اور جن کے مذہب کی پیروی کرنے والے ہر زمانہ میں لا کھلا کھ اور کروڑ ہا کروڑ کی تعداد میں پائے جاتے رہے ہیں اور اب بھی پائے جاتے ہیں۔

اہل حدیث اہل قرآن بھی ہیں

راز صاحب کا دعویٰ

۔ راز صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ ”اہل حدیث“ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ پہلا لفظ اہل ہے اور دوسرا لفظ حدیث ہے اس کا ترجمہ حدیث والے بنتا ہے، حدیث اللہ کے پاک کلام قرآن کا نام ہے پھر حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث والے ہیں۔

لفظ اہل حدیث کی ایسی تشریح کب کسی نے سنی ہوگی۔ بس حضرت راز صاحب سے گزارش ہے یا ان کا کوئی شاگرد یا مرید ہے تو اس تشریح کو کسی محدث سے ثابت کر دے۔

راز صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث اللہ کے پاک کلام قرآن کا نام ہے، یہ جہالت کی انتہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کلام اللہ کا نام دیا جائے، اللہ کا کلام قطعی ہوتا ہے، رسول اللہ کی احادیث ظنی ہوتی ہیں، ظنی کو قطعی سے کیا مناسبت، قرآن کو اللہ نے بذریعہ جبریل میں سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، کیا احادیث رسول کو بھی جبریل کے ذریعہ تیس سال کی مدت میں نازل کیا گیا ہے؟

راز صاحب فرماتے ہیں:

”اولین حدیث قرآن مجید ہے“ اور پھر فرمایا کہ چودہ آیتوں میں قرآن پر حدیث کا لفظ بولا گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں جس کو حدیث کہا جاتا ہے قرآن میں جہاں لفظ حدیث آیا ہے حدیث کا وہی اصطلاحی معنی مراد ہے، مثلاً ایک آیت راز صاحب نے نقل کی ہے ”فلینا اب حدیث مثله“ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں قرآن پر لفظ حدیث بولا گیا ہے، حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے منکرین اگر تم کو قرآن کے بارے میں شک ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے تو تم اس جیسی ایک بات گڑھ کر لاؤ۔ بھلا کوئی بتائے کہ اصطلاحی حدیث سے اس آیت میں جو لفظ حدیث ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ آیت میں جو حدیث کا لفظ ہے، اس کا تعلق منکرین کے کلام سے ہے نہ کہ اللہ کے کلام سے ہے یعنی تم بھی گڑھو، قرآن جیسا کلام، یہاں حدیث کا لفظ منکرین کے کلام پر بولا گیا ہے۔

اسی طرح جتنی آیتیں راز صاحب نے ذکر کی ہیں ان میں سے کسی کا بھی تعلق راز صاحب کے دعویٰ سے نہیں ہے بہت سی آیتوں میں حدیث کے لفظ کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ”لایکادون بفقہون حدیثاً، لبای حدیث بعدہ، ما کان حدیثاً یفتروی“ اگر ان آیتوں میں جو حدیث کا لفظ ہے اگر اس لفظ سے مراد قرآن ہوتا تو اس لفظ کو نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہونا چاہئے تھا، مگر ان ہوس کے بندوں کو کون سمجھائے کہ قرآن کی آیتوں کی معنوی

تحریف کر کے اور غلط مطلب بیان کر کے تم اپنے کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ، قرآن پاک کو اپنی ہوس اور اپنی خواہش کا نشانہ مت بناؤ، اپنی گمراہیوں کو مزید پختہ نہ کرو، اپنی جہالتوں کو مزید آشکارا نہ کرو۔

راز صاحب نے عنوان قائم کیا ہے

”حدیث نبوی بھی عین وحی الہی ہے“ پھر فرماتے ہیں: آیت کریمہ ”وما ینتطق عن الہوی۔ ان ہوا لا وحی یوحی“ کے تحت احادیث رسول بھی عین وحی الہی ہے۔ (ص ۱۲۸)

یہ بھی جاہلانہ کلام ہے اور آیت کریمہ کی غلط تشریح اور تفسیر، آیت کریمہ کا مطلب تو یہ ہے کہ منکرین قرآن جو قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے گڑھا ہے یا یہ کاہن کا قول ہے، یا شاعر کا قول ہے، اس آیت میں ان کا رد ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا نہیں ہے، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے بلکہ یہ وہ کلام اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے۔

اہل حدیث جدید فرقہ نہیں ہے

راز صاحب فرماتے ہیں کہ ”اہل حدیث کوئی جدید فرقہ نہیں ہے“ اگر اہل حدیث جدید فرقہ نہیں ہے تو اس کو قدیم فرقہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے، اور راز صاحب نے بھی اس فرقہ کی قدامت ثابت کرنے کیلئے لمبی چوڑی گفتگو کیوں کی ہے، آخر غیر مقلدوں کو کیوں بار بار ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنے کو قدیم ثابت کرے، کسی حنفی، کسی شافعی، کسی مالکی، کسی حنبلی، کسی شیعہ، کسی معتزلی، کسی خارجی نے کبھی اس کی کیوں ضرورت محسوس نہیں کی؟

اچھا اگر یہ قدیم فرقہ ہے تو کسی ایک آدمی کو تلامذہ و سلف کا یا خلف کا، جو دور برطانویہ سے پہلے کا ہو یعنی پہلی صدی سے لیکر گیارہویں صدی تک کا جس کا مذہب وہی رہا ہو جو آج کے غیر مقلدوں کا ہے، یا کسی غیر مقلد کی کوئی کتاب، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ اس طویل مدت میں پایا گیا ہو اس کا نشانہ وہ پتہ بتلاؤ۔

غیر مقلدین کی یہ ہوس ہی ہوس ہے کہ انہوں نے حدیث و سیر و تاریخ کی کتابوں میں جہانِ محدث، اہل حدیث اور اصحاب حدیث کا ذکر دیکھا تو چلا اٹھے، دیکھو ہمارا وجود زمانہ قدیم سے ثابت ہو رہا ہے، ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اپنے مذہبی فرقہ پر علمی طبقہ کا نام فٹ کرتے ہیں، اہل حدیث اصحاب حدیث یہ علمی طبقہ کا نام ہے، یعنی وہ طبقہ علم حدیث سے شغل رکھنے والا رہا ہے، گزشتہ زمانہ میں اہل حدیث نام کا کوئی مذہبی فرقہ کا کبھی وجود ہی نہیں رہا ہے۔

حدیث سے شغل رکھنے والے ہی کو محدثین کے نام سے، اہل حدیث کے نام سے اور کبھی اصحاب حدیث کے نام سے جانا جاتا رہا ہے، اور چونکہ یہ طبقہ علمی طبقہ ہے، اس وجہ سے اصحاب حدیث یا اہل حدیث یا محدثین کا اطلاق حنفی پر بھی ہوتا ہے، شافعی پر بھی ہوتا ہے، مالکی اور حنبلی پر بھی ہوتا ہے، شیعہ پر بھی ہوتا ہے، سنی پر بھی ہوتا ہے، خوارج اور معتزلہ پر بھی ہوتا ہے، بدعتی اور غیر بدعتی پر بھی ہوتا ہے، غرض جو بھی علم حدیث سے تعلق رکھتا تھا سب کو محدث اہل حدیث اور اصحاب حدیث کہا جاتا تھا، ان محدثین کو موجودہ زمانہ کے اہل حدیثوں سے کیا تعلق جو ایک جدید مذہبی فرقہ ہے، اس لئے راز صاحب نے اپنے فرقہ کو قدیم فرقہ ثابت کرنے کیسے سیر و تاریخ کی یا احادیث سے متعلق کتابوں میں اصحاب حدیث اور اہل حدیث کا لفظ دیکھ کر اپنے اس مذہبی فرقہ کو قدیم ثابت کرنے کی جو کاوش فرمائی ہے، سب رائیگاں ہے، اور غیر مقلدین کی صرف ہوس ہی ہوس ہے، راز صاحب ذرا یہ بھی بتلائیں کہ دورِ برطانیہ سے پہلے، اہل حدیث فرقہ کے کتنے مدرسے رہے ہیں، کتنی مساجد رہی ہیں، کون کون سی کتابیں اس فرقہ کے علماء نے لکھی ہیں، ان مؤلفین کا نام کیا ہے، اگر راز صاحب ان باتوں کو ثابت کریں تو ہم ان کو قدیم فرقہ مان لیں گے۔

راز صاحب کی عنایت مقلدینِ احناف پر

راز صاحب کی یہ کتاب جو بخاری شریف کی تشریح و توضیح و ترجمہ کے نام سے وجود میں آئی ہے، اس کا خاص مقصد دراصل تقلید کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے، فقہ حنفی کے بارے میں عوام کے جذبات کو مشتعل کرنا ہے، راز صاحب سے پہلے غیر مقلدین

علماء نے حدیث کی خدمت کے نام پر یہی کیا ہے، اور راز صاحب نے بھی اس کا ارادہ کیا ہے۔
 راز صاحب نے پوری کتاب کو جگہ جگہ اس طرح کی باتوں سے گندہ کیا ہے اور
 احناف کو ذرا سا بھی موقع ملنے پر نہیں بخشا ہے، چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

صفحہ ۱۹۵ پر لکھتے ہیں، صحیح احادیث مرفوعہ کی موجودگی میں جو لوگ اپنے مرفوعہ
 اماموں کے اقوال کو مقدم رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے فرمان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔

صفحہ ۲۷۷ میں ارشاد ہوتا ہے، آج چودہویں صدی میں کچھ ایسے متعصب مقلد
 جامد وجود میں آگئے ہیں، ایسے لوگ محض اپنے مرفوعہ تقلیدی مذاہب کی حمایت میں ذخیرہ
 احادیث نبوی کو مشکوک بنا کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔

صفحہ ۲۸۵ میں ارشاد ہوتا ہے، امت میں سب سے بڑا فتنائہ کی تقلید محض کے
 نام پر انفراتق و انتشار پیدا کرنا ہے۔

صفحہ ۲۲۳ پر ارشاد ہوتا ہے، اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک
 میں مکمل ہو چکا تھا جس میں کسی تقلیدی مذاہب کا وجود نہ تھا۔ . . . تقلیدی مذاہب کا اسلام
 کی چار صدیوں تک پتہ نہیں تھا، ان پر اب ان چیزوں کو دین میں داخل کرنا کسی امام بزرگ
 کی تقلید مطلق کو واجب قرار دینا اور ان بزرگوں سے یہ تقلیدی نسبت اپنے لئے لازم سمجھ لینا
 یہ وہ امور ہیں جن کو ہر با بصیرت مسلمان دین میں اضافہ کہے گا۔

صفحہ ۳۱۹ پر ارشاد ہوتا ہے، صحابہ کرام آج کل کے اندھے مقلدین کی طرح نہ
 تھے کہ صحیح احادیث کے سامنے بھی اپنے رائے اور قیاس پر اڑے رہیں اور کتاب و سنت کو
 محض تقلید جامد کی وجہ سے ترک کر دیں اسی تقلید جامد نے ملت کو تباہ کر دیا۔

اسی صفحہ پر مزید ارشاد ہوتا ہے، بعض مقلدین نہایت دریدہ دہنی کے ساتھ مسح میں
 ایک بار کا انکار کرتے ہیں۔

صفحہ ۲۷۲ پختہ عالم جو دین کی پوری سمجھ بھی رکھتے ہوں، ایسے پختہ دماغ علماء ختم
 ہو جائیں گے اور سطحی مدعیان علم باقی رہ جائیں گے جو نا سمجھی کی وجہ سے محض تقلید جامد کی
 تاریکی میں گرفتار رہیں گے اور ایسے لوگ اپنے غلط فتوؤں سے خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں

کو بھی گمراہ کریں گے، یہ رائے وقیاس کے دلدادہ ہوں گے۔

صفحہ ۲۷۵ پر ارشاد ہوتا ہے، نص کے مقابلہ پر رائے وقیاس و تاویلات فاسدہ سے کام لینے والوں نے ہمیشہ اس طرح فساد برپا کر کے اہل حق کو ستایا ہے۔

صفحہ ۵۹۰ میں ارشاد ہوتا ہے، ہمارے عوام ہی نہیں خواص حنفی حضرات اگر کبھی اتفاقاً اکہری تکبیر سن پاتے ہیں تو فوراً ہی مشتعل ہو جاتے ہیں اور بعض متعصب اکہری تکبیر کو باطل قرار دیکر دوبارہ دوہری تکبیر کہلاتے ہیں، اہل علم حضرات سے ایسی حرکت انتہائی مذموم ہے۔ بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہی حضرات افتراق امت کے مجرم ہیں جنہوں نے جزئی و فروعی اختلاف کو ہوادیکر اسلام میں فرقہ بندی کی بنیاد رکھی ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا نام تقلید جامد ہے۔

صفحہ ۶۹۷ پر ارشاد ہوتا ہے ”اور زیادہ حیرت تو ان علماء حنفیہ پر ہے جو روایات موضوعہ کا ذبہ اور آثار مختلفہ و باطلہ کو اپنی تصنیفات میں درج کر کے اور بیان کر کے اپنے عوام اور جاہل لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، اگرچہ غور سے دیکھا جائے تو ان جاہلوں کا قصور نمبر دوم میں ہے اور اول نمبر کا قصور انہیں علماء حنفیہ کا ہے جو روایات کا ذبہ و موضوعہ کا ذکر کر کے ان جاہلوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔“

داؤد راز کی پوری کتاب اس طرح کی باتوں سے بھری ہے اور علماء احناف کو اسی لب و لہجہ میں یاد کیا گیا ہے، تمام تقلیدی مذاہب کو امت میں انتشار پیدا کرنے والا اور دین کی جڑ کو کھودنے والا ثابت کیا گیا ہے۔

فتنہ پیدا کرنے والا اور دین کی جڑ کھودنے والا اہل حدیث فرقہ ہے

راز صاحب چاہے جو بھی کہیں مگر دین میں فتنہ جدید فرقوں نے پیدا کیا ہے، آج تک کسی شافعی اور حنفی سے یا تقلیدی مذاہب کے کسی اور عالم سے یہ نہیں سنا گیا ہے کہ اس نے عامہ مسلمین کو کافر اور مشرک قرار دیا ہو، اللہ والوں کو برا بھلا کہا ہو، اہل تصوف کے بارے میں بدزبانی کی ہو، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا ہو، اپنے علاوہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو گمراہ کہا ہو، یہ کام جدید فرقوں نے کیا ہے، خصوصاً قادیانیوں نے، اہل قرآن نے، جماعت المسلمین

والوں نے، اور ان نام کے اہل حدیثوں نے جن کی ترجمانی داؤد راز صاحب فرما رہے ہیں۔

امام بخاری نہ صرف اہل حدیث بلکہ امام اہل حدیث تھے

راز صاحب فرماتے ہیں کہ ”خلاصہ مرام یہ ہے کہ حضرت سید المجد ثین امام بخاری نہ صرف اہل حدیث تھے بلکہ امام اہل حدیث تھے۔“ (ص ۲۸)

بالکل صحیح فرمایا مگر اس سے غیر مقلدوں کو کیا فائدہ ہو نچا، کیا امام بخاری کا مذہب غیر مقلدوں والا تھا، غیر مقلدوں کے نزدیک تراویح آٹھ رکعت امام بخاری کے نزدیک بارہ رکعت، غیر مقلدین کے مذہب میں تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کا نام ہے، امام بخاری کے نزدیک تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے، غیر مقلدین کے مذہب میں تراویح پڑھ کر تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے، امام بخاری کے نزدیک سنت ہے، غیر مقلدین کے نزدیک تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز نہیں، امام بخاری کے نزدیک جائز ہے، غیر مقلدین ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، امام بخاری دونوں ہاتھ سے مصافحہ کے قائل ہیں، غیر مقلدین کے نزدیک جمعہ کی نماز کیلئے ایک اذان ہے، امام بخاری دو اذان کے قائل ہیں، غیر مقلدین کے نزدیک ایک وقت کی تین طلاق ہوتی ہے اور امام بخاری کے نزدیک تین ہوتی ہے، حالت حیض میں غیر مقلدین کے مذہب کے مطابق طلاق نہیں پڑتی ہے، امام بخاری کے نزدیک پڑتی ہے، غیر مقلدین کے مذہب میں حائضہ اور جنبی کا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، امام بخاری کے نزدیک جائز ہے، غیر مقلدین کے نزدیک خصوصاً آج کل کے غیر مقلدین کے نزدیک ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے، امام بخاری ننگے سر نماز پڑھنے کو سنت نہیں سمجھتے بلکہ اسلاف میں اس کا وجود ہی نہیں تسلیم کرتے، اس طرح اور بھی بیسوں مسائل میں امام بخاری کا مذہب اور ان کی راہ الگ اور غیر مقلدوں کا مذہب اور ان کی راہ الگ ہے، تو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید المجد ثین ہوں، امام اہل حدیث ہوں، تو غیر مقلدوں کو اس سے کیا فائدہ ہو نچے گا، البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ امام اہل حدیث اور غیر مقلدوں کے مذہب میں بہت بڑا بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اجتماع عیدین میں عورتیں ضرور شریک ہوں

راز صاحب فرماتے ہیں: اجتماع عیدین میں عورتوں کو شریک ہونے کی تاکید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ عورتوں تک کیلئے تاکید فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں ”مگر تعجب ہے فقہائے احناف پر جنہوں نے فرضی شلوک وادہام کی بنا پر صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کے خلاف فتویٰ دیا۔ (ص: ۴۰۷)

عورتوں کا اپنے گھر سے باہر نماز پڑھنا افضل ہے، یا گھر ہی میں، اگر مولا ناداؤد راز اس مسئلہ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیتے تو بہتر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شرف و فساد آپ کے بعد کے زمانہ کی طرح ظاہر نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو اس کی اجازت تھی کہ وہ جمعہ، جماعت اور عیدین کیلئے اپنے شوہروں کی اجازت سے مسجد میں حاضر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، اگرچہ اس زمانہ میں بھی گھر کے اندر ہی عورتوں کیلئے نماز پڑھنا بہتر تھا، صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو تعلیم فرمائی کہ تمہارا گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا اس گھر کے حصہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے جو کوٹھری سے متصل ہے، اور تمہارا اس حصہ میں نماز پڑھنا گھر کے کمرہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے کمرہ میں نماز پڑھنا محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں عورتوں کیلئے مسجد میں نماز پڑھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور یہی مسلک حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا، اور یہی مذہب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا، حضرت عائشہ کا یہ ارشاد سب کو معلوم ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ اگر عورتوں کا جو حال اب ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ حال ظاہر ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے حکماً منع فرما دیتے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، المرأة عورة واقرب ما يكون من ربها اذا كانت في قعر بيتها فاذا خرجت استشرطها الشيطان۔ یعنی عورت پوری کی پوری شرم گاہ ہے وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت

ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔

یہ تو ہے اس مسئلہ کی اصل حقیقت کہ عورتوں کیلئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کیلئے بھی گھر سے نکلنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک عورتوں کو مسجدوں میں شوہر کی اجازت سے حاضر ہونے کی اجازت تھی، مگر جب صحابہ کرام نے اپنے زمانہ کا حال دیکھا اور زمانہ کی رفتار بدلتی ہوئی دیکھی تو انہوں نے عورتوں کا مسجد میں جانا پسند نہیں کیا، اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا شر و فساد بھی بڑھتا گیا یہاں تک کہ آج کا زمانہ آگیا جس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب اس زمانہ میں بھی عاشقان رسول اور سنت کے دلدادہ عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے کا درس دے رہے ہیں، اور احناف کو جو عورتوں کو حضور کے ارشاد اور صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق عورتوں کو گھر ہی میں نماز پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں، احادیث رسول کی مخالفت کا طعنہ دے رہے ہیں، اب راز صاحب سے کوئی پوچھے کہ احادیث رسول کے معنی اور غشاء کو تم زیادہ سمجھتے ہو یا حضرت عمر، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فقید امت کے بارے میں داؤد راز کا یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کا یہ فرمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا آج کا حال دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔

”یہ حضرت عائشہ کی ذاتی رائے ہے جو اس وقت کے حالات کے پیش نظر تھی اور ظاہر ہے کہ ان کی رائے سے حدیث نبوی کو ٹھکرایا نہیں جاسکتا۔ (ص: ۴۰۸)

یہ وہ غیر مقلدانہ کلام ہے، جو ہر صاحب ایمان کے نزدیک دیوار پر مار دینے کے لائق ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نہایت گستاخانہ کلام ہے، اور درپردہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی رائے سے حدیث نبوی کو ٹھکرا دیا راز صاحب چاہے اپنی شیعہ ذہنیت کی وجہ سے اپنے اس کلام کی خطرناکی کو نہ سمجھ سکیں مگر وہ لوگ جن کے قلوب صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عظمت سے معمور ہیں۔ حضرت

عائشہ کے بارے میں اس گستاخانہ کلام کو برداشت نہیں کر سکتے، اور چونکہ حضرت صدیقہ کی جو رائے تھی وہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری اور حضرت ابراہیم نخعی وغیرہم کی بھی رائے تھی یعنی یہ تمام صحابہ و تابعین مساجد میں عورتوں کے جانے کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو گویا راز صاحب ان تمام قدسی صفت لوگوں کو حدیث نبوی کا ٹھکرانے والا قرار دیں گے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آدمی جب اپنی رائے کو اسلاف کی رائے پر اور اپنی سمجھ کو اسلاف کی سمجھ پر فوقیت دیتا ہے، تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، غیر مقلدین کی اصلی بیماری یہی ہے کہ وہ حدیث رسول کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا صحابہ کرام اور اسلاف امت سے بھی زیادہ خود کو سمجھتے ہیں۔

تاظرین خود فیصلہ فرمائیں کہ مسجد اور مصیٰ یعنی عید گاہ میں جانے کی اجازت کی حدیث حضرات غیر مقلدین کے سامنے بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق و حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی ہے، اس کے باوجود حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حالات اور زمانہ کے پیش نظر عورتوں کو مسجد اور عید گاہ میں جانا اور نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے اور غیر مقلدین کی رائے میں عورتوں کو مسجد میں و عید گاہ میں ضرور جانا چاہئے، امت مسلمہ حضرات غیر مقلدین کی رائے اختیار کرے یا صحابہ کرام کی سمجھ بوجھ پر اعتماد کرے عورتوں کیلئے مسجد اور عید گاہ میں نہ جانے کے قول کو اختیار کرے، اگر صحابہ کرام پر اعتماد کر کے احناف نے یہ دوسرا قول اختیار کیا ہے تو غیر مقلدین اس کا نام حدیث کو ٹھکرانا رکھتے ہیں جب کہ حضور کے صحیح ارشاد عالی کو اور صحابہ کرام کے ارشادات عالیہ کے ٹھکرانے کے جرم کے مرتکب خود ہیں۔ حضرت راز حافظ ابن حجر کا یہ ارشاد بھی نوٹ کر لیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: صلاة المرأة في بيتها الفضل من المسجد (فتح الباری، ج ۲ ص ۱۶۴) یعنی عورت کی نماز گھر میں مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اب راز صاحب حافظ ابن حجر پر بھی حکم لگائیں کہ وہ حدیث نبوی کو ٹھکرانے والے تھے۔

(جاری)

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی

﴿حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ﴾

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اسلام کی عظیم المرتبت اور قابل فخر و تادیر روزگار شخصیتوں میں آپ کا شمار ہے، آپ نے بڑے جاہ و جلال اور بڑی شان و شوکت اور بڑی حکمت و سیاست اور بڑے حزم و تدبیر کے ساتھ حکومت کی اور دنیا پر اسلام کی سطوت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ آپ کو سیادت و شرافت خاندانی حاصل تھی، آپ کا خاندان عرب کے ممتاز خاندانوں میں سے تھا آپ کے والد حضرت ابوسفیان زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں اپنے خاندان کے ممتاز اور سردار لوگوں میں سے تھے۔ خاندان بنی امیہ کو حضرت ابوسفیان پر فخر تھا اور قریش ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فطرتاً صمیم، بردبار، نیک طبع، خوش خلق اور متواضع انسان تھے، زمانہ بچپن ہی سے آپ میں سیادت و حکومت کی علامت ہویدا تھی، عرب کے تجربہ کار اور کاہن شیوخ آپ کو دیکھ کر آپ کے اس جوہر طبعی کی شہادت دیتے تھے۔ شجاعت و جواں مردی میں بچپن ہی سے ممتاز تھے۔ خسیس حرکتوں سے پاک و صاف رہ کر آپ کی زندگی گزری، دور بنی اور دورانہ پیشی میں آپ مشہور تھے۔ شرافت و عالی قدری، عفو و درگزر، جود و سخا و غیرہ اخلاق و اوصاف میں آپ بڑی امتیازی شان کے مالک تھے۔

انفسوس ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں شیعوں اور سہابیوں نے کچھ ایسے منظم طریقے پر پروپیگنڈہ کیا ہے اور ان کی شخصیت کو داغدار اور ان کے کردار کو بدنام بنانے اور دکھانے کی کچھ اس طرح کوشش کی گئی ہے جس سے بہت سے صحیح العقیدہ لوگوں کو بھی

حضرت معاویہ سے بدظن کر کے رکھ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ قسم کے لوگ بھی جب حضرت معاویہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا قلم اس صحابی رسول کے بارے میں غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے اور تاریخ کے افسانوں کی روشنی میں وہ اسلام کی اس مایہ ناز شخصیت اور جلیل القدر انسان کی بڑی گندی تصویر پیش کرتے ہیں ہم حضرت معاویہ کی سیرت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے جس سے اس مجسم فرشتہ خصلت، پیکر حلم و تواضع صحابی رسول کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوگا۔

نام و نسب:

نام آپ کا معاویہ اور والد کا نام ابوسفیان صخر بن حرب ہے، قریش کے خاندان بنی امیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ والدہ کا نام ہند بنت عقبہ ہے۔ آپ کے والد حضرت ابوسفیان عرب کے سرداروں میں سے تھے اور جنگ بدر کے بعد قریش میں آپ ہی کی شخصیت سب سے اہم سمجھی جاتی رہی اس لئے کہ جنگ بدر میں قریش کے بیشتر سردار شہید ہو چکے تھے۔ حضرت ابوسفیان نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کی سیادت و ریاست کا لحاظ رکھتے ہوئے اعلان عام کر دیا تھا کہ جو حضرت ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ مامون ہے۔ یہ حضرت ابوسفیان کے لئے حقیقت میں بڑا شرف ہے جو ان کو آنحضرت سے عطا ہوا۔ حضرت ابوسفیان اسلام لانے کے بعد اسلام کے جاں باز اور مخلص سپاہی بن گئے اور آپ نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی طاعت میں گزاری۔ متعدد جنگوں میں شریک ہوئے اور داد شجاعت دی۔

ولادت:

حضرت معاویہ کی ولادت کے سلسلہ میں متعدد قول نقل کئے گئے ہیں ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت بعثت سے پانچ سال قبل ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق سات سال قبل اور ایک قول کے مطابق تیرہ سال قبل۔ ابن حجر فرماتے ہیں:

یعنی پہلا قول مشہور ہے

والاول اشہر

اسلام:

عام طور پر مشہور ہے کہ آپ فتح مکہ کے روز مشرف بہ اسلام ہوئے لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے اسلام لا چکے تھے البتہ آپ نے اسلام کا اعلان و اظہار فتح مکہ کے روز کیا۔ خود حضرت معاویہ فرماتے ہیں:

”وَلَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ وَالنَّاسُ لِمَصْدَقِ بَدْعِهِ

لَمَّا دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ أَظْهَرَتْ إِسْلَامِي فُجَيْتُهُ فَرَجَبُ بَنِي۔“

یعنی آنحضور جب عمرہ قضا کے لئے مکہ تشریف لائے تو میں آپ پر ایمان لا چکا تھا پھر جب فتح مکہ کے سال آپ تشریف لائے تو میں نے اسلام اظہار کیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پر تپاک استقبال کیا۔

اسد الغابہ وغیرہ میں بھی اس کی تصریح ہے کہ آپ کا اسلام فتح مکہ سے پہلے تھا۔

کتابت وحی:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کے ان خوش نصیب نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا چنانچہ اظہار اسلام کے فوراً ہی بعد آپ کو آنحضورؐ نے اپنا کاتب بنالیا۔ آپ کے خطوط اور وحی کی کتابت آپ کے سپرد تھی۔

وَكُتِبَ الْوَحْيُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ   حضرت معاویہ نے خطوط کی کتابت کے
الكتاب. (البدایہ ج ۸ ص ۱۱۷)   ساتھ وحی کی کتابت کا کام بھی انجام دیا۔

آنحضور ﷺ آپ کو مشورہ میں شریک رکھتے تھے:

حضرت معاویہ کو بارگاہ نبوت میں جو تقرب حاصل تھا اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکو اہم ترین امور میں مشورہ کے لئے طلب کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ معاویہ سے مشورہ کرتے رہا کرو و پختہ رائے ادا مین ہیں۔

احضروه امرکم واشهدوه   تم ان کو اپنے معاملہ میں شریک رکھو و

امرکم فانہ قوی امین۔
پختہ رائے اور امین ہیں۔

(ایضاً ص ۱۲۳)

یہ حضرت معاویہ کی معاملہ فہمی، پختگی رائے، حزم و تدبیر، سلامت طبع، دور بینی، دور اندیشی، کمال عقل اور سلامت فہم پر آنحضورؐ کی وہ شہادت ہے جس سے ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔

حضرت معاویہ کیلئے آنحضورؐ کی دعا:

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ کے ساتھ تعلق خصوصی کا اندازہ ان کلمات دعا سے بھی ہوتا ہے جو لسان نبوت سے ان کیلئے صادر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کیلئے رمضان مبارک میں اور عین سحر کے وقت یہ دعا فرمائی۔

اللہم علم معاویہ الكتاب
والحساب وقفه العذاب
اے اللہ معاویہ کو لکھنا اور حساب
سکھلا دے اور اس کو عذاب سے بچا۔

(الہدایہ ص ۱۳۰)

ایک دوسری حدیث میں ادخلہ الجنة کا لفظ ہے یعنی ان کو جنت میں داخل فرما۔ ایک دفعہ آپ نے ان کیلئے یہ دعا فرمائی۔

اللہم علمہ الكتاب و مکن لہ فی
البلاد وقفہ العذاب۔
اے اللہ آپ معاویہ کو کتاب کا علم عطا
فرمائے ملکوں میں ان کو طاقت بخشے اور ان کو

(الہدایہ ص ۱۳۰) عذاب سے بچائیے۔

اس دعا میں حضرت معاویہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آنحضورؐ کے اس دعا ہی کی برکت تھی کہ آپ کا دور حکومت ہر اعتبار سے کامل اور مکمل تھا اور اسلام کو ان کے زمانے میں بڑی سر بلندی حاصل رہی، ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ممالک میں اسلام کا پرچم ان کے زمانے میں لہرانے لگا اور بڑی اور بحری طاقت میں زبردست اضافہ ہوا۔ رومیوں کی طاقت و شوکت آپ کے زمانہ میں ختم ہو کر رہ گئی۔

ایک دفعہ آپ نے حضرت معاویہ کیلئے یہ دعا فرمائی۔

اللهم اجعله هاديا مهديا اے اللہ آپ معاویہ کو ہدایت دینے والا
راہدہ و اہد بہ اور ہدایت یافتہ کرو دیجئے، ان کو ہدایت دیجئے
(ایضاً: ص ۱۲۱ ج ۸) اور ان کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت کیجئے۔

اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے:

اللهم علمه العلم واجعله اے اللہ آپ معاویہ کو علم سکھائیے ان کو ہادی
هادیا مهديا و اهدہ و اهد بہ و مہدی بنائیے۔ ان کو ہدایت دیجئے اور ان
(ایضاً) کے ذریعہ دوسروں کی ہدایت کیجئے۔

ذرا اندازہ لگائیے اس شخص کی خوش طامی، فیروز مندی و ارجمنندی کا جس کے
لئے زبان نبوت سے یہ کلمات دعا نکلیں۔ کیا یہ دعائیں جو زبان نبوت سے نکلی ہیں انھوں
نے جناب باری میں شرف قبولیت نہ حاصل کیا ہوگا؟
آنحضورؐ سے وابستگی اور تعلق:

اسلام لانے کے بعد ہی سے حضرت معاویہؓ کو آنحضورؐ کے ساتھ مستقل صحبت کا
شرف حاصل رہا اور آپؐ کی وفات تک وہ آپؐ کے سرکاری کی حیثیت سے کام کرتے رہے
کان کاتب النبی صلی اللہ علیہ اسلام لانے کے وقت سے ہی وہ آپؐ
وسلم منذ اسلم . (البدایہ ص ۱۲۲) صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔

حضرت معاویہؓ فقیہ تھے:

یہی وجہ ہے کہ آپؐ کے اندر اللہ نے فقہ اسلامی میں بڑی بصیرت پیدا کر دی
تھی۔ مسائل شرعیہ سے واقفیت ہی نہیں بلکہ اس میں آپؐ کو درجہ اجتہاد حاصل تھا۔ آنحضورؐ
کے منشا کو آپؐ خوب سمجھتے تھے اور شریعت کے پیچیدہ مسائل کو آپؐ اپنے ناخن تدبیر سے سلجھا
دیا کرتے تھے صحابہ کرام بھی آپؐ کے اس مقام و مرتبہ سے خوف واقف تھے۔

ایک دفعہ حضرت ابن عباسؓ سے ان کے خادم نے یہ شکایت کی کہ معاویہؓ نے
عشاء بعد وتر کی صرف ایک رکعت پڑھی، آپؐ نے اس سے فرمایا:

دعہ فائدہ قد صاحب النبی صلی
اللہ علیہ وسلم. (البدایہ ص ۱۲۲ ج ۸)

تم کو اس سے مطلب نہ ہونا چاہئے
انہوں نے آنحضورؐ کی صحبت اٹھائی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

اصاب الله فقیہہ ٹھیک کیا وہ فقیہ ہیں

اور ان کا یہی فقہ و علم میں خصوصی امتیاز تھا جس کی وجہ سے آنحضورؐ نے صحابہ کرام کو
مشورہ دیا تھا کہ ان کو اہم معاملات میں شریک رکھا جائے۔

آنحضور ﷺ کے ساتھ غزوات میں شرکت:

اسلام لانے کے بعد حضرت معاویہ نے اسلام کی سر بلندی کے لئے جان و مال
کی قربانی پیش کرنے میں کبھی سستی نہیں دکھلائی، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
آپؐ نے غزوات میں شرکت کی اور کفار سے مقابلہ کیا، چنانچہ حضرت معاویہ نے آنحضورؐ
کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت فرمائی اور آپؐ کی جاں بازی سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو ایک سواونٹ عطیے میں عنایت فرمائے۔

شہد معہ حنیناً واعطاه مائتہ من
الابل. (البدایہ ص ۱۱۷ ج ۸)

حضرت معاویہ نے آنحضورؐ کے ساتھ غزوہ
حنین میں شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو ایک سواونٹ عنایت فرمائے۔

حضرت معاویہ عہدہ امارت پر:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ معلوم ہے شروع ہی سے آنحضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے منظور نظر تھے۔ کتابت وحی جیسا اہم اور ذمہ داری کا کام آپؐ کے سپرد رہا۔ آپؐ
کی وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانہ میں آپؐ مختلف بلاد و امصار کے امیر
رہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے آپؐ کے بھائی یزید ابن ابی سفیان کو شام کا امیر مقرر کیا تھا۔
حضرت معاویہ بھی ان کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے ان کی وفات کے بعد حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ پر حضرت معاویہ ہی کو شام کا امیر مقرر کیا۔

ولاء عمرو علی الشام عند موت
حضرت عمر نے ان کو ان کے بھائی یزید
اخیه یزید۔ (استیعاب: ص ۲۵۳ ج ۱)
کی وفات کے بعد شام کا حاکم مقرر کیا۔
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قیساریہ کے آپ امیر رہ چکے تھے بلکہ قیساریہ کو آپ
ہی نے فتح کیا تھا۔

فاقام معاویہ علی قیساریہ حتی
حضرت یزید بن ابی سفیان نے معاویہ کو
فتحہا فی شوال سنۃ تسع
قیساریہ کا امیر مقرر کیا یہاں تک کہ آپ
عشرۃ۔ (ایضاً)
نے اس کو شوال ۱۹ء میں فتح کیا۔

حضرت امیر معاویہ شام میں حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں چار سال تک مسلسل
امارت کے عہدہ پر رہے۔ حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد حضرت عثمانؓ نے ان کو شام کا حاکم
مقرر کیا اور وہ اس عہدہ پر زمانہ خلافت عثمانی میں بارہ سال تک رہے یعنی حضرت عثمانؓ کی
وفات تک آپ پورے علاقہ شام کے گورنر رہے۔

فاقام اربع سنین ومات رضی اللہ
حضرت عمرؓ کی وفات تک ۴ سال آپ شام
عنه فاقره عثمان علیہا النبی
کے امیر رہے پھر حضرت عثمانؓ نے ان کو اس
عشرۃ سنۃ الی ان مات
عہدہ پر باقی رکھا اور حضرت عثمانؓ کی وفات
تک ۱۲ سال آپ شام کے حاکم رہے۔ (استیعاب: ص ۲۵۳ ج ۱)

حضرت عثمانؓ کی وفات کے بعد حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے اور امت کی بد قسمی سے یہ
زمانہ بڑی شورش کا رہا۔ حضرت عثمانؓ مظلومانہ قتل کئے گئے تھے، قاتلین عثمانؓ حضرت علیؓ کے
ساتھ تھے۔ حضرت معاویہ اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام کو حضرت علیؓ کے ساتھ ان
قاتلین کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت علیؓ کچھ اس طرح ان شورش پسندوں کے
حصار میں تھے کہ حضرت عثمانؓ کا قصاص لینا اور ان قاتلوں پر حد جاری کرنا آسان نظر نہیں
آ رہا تھا اس لئے وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے ادھر حضرت معاویہ وغیرہ غلط فہمی سے یہ سمجھ رہے
تھے کہ قصداً قصاص عثمانؓ کے بارے میں تاخیر کی جا رہی ہے، حضرت علیؓ سے حضرت معاویہ
اسی بنیاد پر بیعت سے گریزاں تھے اور اسی غلط فہمی نے معاملہ جنگ و قتال تک پہنچا دیا

صرف حضرت معاویہ ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کا قصاص لینے میں قصداً تاخیر کی جا رہی ہے نیز یہ حضرات یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ انھیں قاتلین عثمان کا حضرت علیؓ کے یہاں اثر و رسوخ ہے جس سے ان حضرات کے شبہات کو مزید تقویت حاصل ہو رہی تھی اور جس کا نتیجہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی شکل میں ظاہر ہوا جس کی تفصیل دردناک بھی ہے اور اس کا یہ موقع بھی نہیں۔ بہر حال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف حضرت علیؓ سے تاحیات باقی رہا انھوں نے ان سے بیعت نہیں کی اور شام کے پورے علاقہ پر حسب سابق وہ امیر باقی رہے۔ حضرت علیؓ کی مدت خلافت بہت کم رہی ۳۵ھ میں ان سے بیعت خلافت لی گئی اور ۴۰ھ میں آپ قتل کر دیئے گئے گویا آپ صرف پانچ سال کے لگ بھگ خلیفہ رہے، حضرت علیؓ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا لیکن چھ ۱۰ھ کے بعد آپ از خود اس سے مستعفی ہو گئے اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو آپ نے باقاعدہ خلیفہ تسلیم کر لیا۔ آپ کے خلافت سے دست بردار ہو جانے اور حضرت معاویہ سے بیعت کر لینے اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لینے کے بعد بالا اتفاق سارے صحابہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس سال کا نام عام الجماعة رکھا گیا۔

فلما رای الحسن الفتنۃ وان	جب حضرت حسن نے فتنہ محسوس کیا
الامر عظیم تعاقبہ السماء	اور سمجھ لیا کہ معاملہ خطرناک صورت
ورای اختلاف اهل العراق سلم	اختیار کر چکا ہے جس میں خون بہنے

۱۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت طلحہؓ نے بیعت کر لی تھی، ہدایہ میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت طلحہؓ نے بیعت کی تھی مگر حضرت طلحہؓ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔

حضرت علیؓ سے متعدد جلیل القدر صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں: حسان بن ثابت، رافع بن خدیج، فضالہ بن عبید، کعب بن ابی مالک، مسلمہ بن علقمہ، ابوسعید، محمد بن سلمہ، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، کعب بن عجرہ، قدامہ بن مطعون، عبداللہ بن سلام، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن عمر، سہدائین ابی وقاص، صحیب، مسلمہ بن سلام، اسامہ بن زید۔ (الہدایہ: ۲۲۶/۷)

کا اندیشہ ہے نیز یہ بھی دیکھ لیا کہ عراق
والے متحد نہیں ہیں تو آپ نے حکومت
کو حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا اور خود
مدینہ تشریف لائے اور حضرت معاویہ
نے عراق پر قبضہ کر لیا اور کوفہ تشریف
لائے۔ لوگوں نے ان سے بیعت کی
اور آپ کی خلافت پر اتفاق کر لیا۔

الامر الی معاویہ وعاد الی
المدينة وتسلم معاویة العراق
واتی الکوفة فبايعه الناس
واجتمعوا علیه فسمی عام
الجماعة.

(اسد الغابہ: ۱/۲۸۷)

حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت علی
سے بیعت نہیں کی اور حضرت معاویہ سے بیعت کر لی تو آپ نے جواب میں فرمایا:

كان امن عمر لا يعطى يداً الى
فرقة ولا يمنعها من جماعة ولم
يباع معاوية حتى اجتمعوا عليه.
(استيعاب: ۱/۲۵۳)

حضرت ابن عمر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ
اختلاف کی شکل میں دینے والے نہیں
تھے اسی طرح اتفاق کے وقت الگ
رہنے والے بھی نہیں تھے، حضرت
معاویہ سے انھوں نے اس وقت تک
بیعت نہیں کی جب تک کہ ان پر سب کا
اتفاق نہ ہو گیا۔

غرض حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت معاویہ بالاتفاق خلیفہ تسلیم کر لئے گئے
بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت پر موجود تھے لیکن آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں کسی کو
ترو نہیں ہوا اور اس طرح سارا عالم اسلام ایک پرچم کے تحت جمع ہو گیا۔ حضرت معاویہ نے
اس کے بعد بیس برس تک نہایت سکون و اطمینان اور شائدار طریقہ پر خلافت کی ذمہ داری
کو نبھایا گویا آپ کی خلافت و امارت کی مجموعی مدت چالیس سال رہی۔

بقی خلیفہ عشرين سنة و اميراً عشرين سنة. (اسد الغابہ: ۴/۳۸۱)

بیس سال خلیفہ رہے اور بیس سال امیر رہے۔

ایک شبہ کا جواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے خلاف حضرت معاویہ کا اقدام جارحانہ تھا اور اس اقدام کا مقصد محض خلافت پر قبضہ کرنا تھا لیکن یہ کہنے والے غالباً یہ نہیں سوچتے کہ حضرت علی کے خلاف صرف معاویہ ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ نے بھی اور دوسرے صحابہ نے بھی اقدام کیا تھا اور میں بتلا چکا ہوں کہ مہاجرین و انصار کی ایک بڑی تعداد نے ان سے بیعت نہیں کی تھی۔ آخر ان حضرات کے اس اقدام کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کیا سب کا اقدام غیر آئینی اور ناجائز ہی تھا یا اس کی آپ کوئی توجیہ کریں گے، جو ان جلیل القدر اصحاب رسول کی شایان شان ہو۔ اگر پہلی شکل اختیار کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ شوق سے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ لیجئے لیکن اگر آپ دوسری شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر یہی بات آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کیوں نہیں کہہ پاتے جب کہ تاریخ کی شہادت بتلاتی ہے کہ حضرت معاویہ کا مقصد ہرگز ہرگز حضرت علی سے لڑ کر زبردستی خلافت پر قبضہ کرنا نہیں تھا، چنانچہ اس سلسلہ میں خود حضرت معاویہ جو فرماتے ہیں اسے سن لیجئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی ایک جماعت کے ساتھ حضرت معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا:

افت تنازع علیاً ام امثله
تم حضرت علی سے جھگڑتے ہو کیا تم
انہیں جیسے ہو۔

حضرت معاویہ نے ان کو جواب دیا۔

فقال لا والله انی اعلم انه خیر منی
والفضل واحق بالامر منی ولکن
الستم تعلمون ان عثمان قتل
نہیں خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ
سے بہتر اور افضل ہیں اور حکومت کے
مجھ سے زیادہ حقدار ہیں لیکن کیا تم لوگوں

۱۔ ان صحابہ کرام میں سے بعض کے نام یہ ہیں: حضرت اسامہ، حضرت سعد، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت سلمہ بن ملکہ، حضرت ابوسعید، حضرت رافع بن خدیج، حضرت ابوامامہ، حضرت انس بن مالک۔

کو معلوم نہیں کہ حضرت عثمان مظلوم قتل
کئے گئے ہیں اور میں ان کا چچا زاد بھائی
ہوں اور میں ان کے خون کا طالب ہوں
ان کا معاملہ میرے ہی سپرد ہے تم لوگ
ان سے کہو کہ وہ قاتلین عثمان کو میرے
سپردہ کر دیں میں خلافت ان کے سپرد
کئے دیتا ہوں۔

مظلوماً وانا ابن عمہ وانا اطلب
بدمہ وامرہ الی نقولوا له فلیسلم
الی قتلة عثمان وانا اسلم امرہ
الیہ۔

مگر ۱. حمل مفتاح

حضرت معاویہ کے اس کلام سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انھیں حکومت پر
زبردستی قابض ہونے کا دور دور تک بھی خیال نہیں تھا۔ یہ محض دشمنوں کی اڑائی ہوئی بات
ہے انھیں خود بھی حضرت علی کی افضلیت کا اقرار تھا اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ حکومت
و خلافت کے مستحق حضرت علی ہیں مگر یہی قاتلین عثمان کا مسئلہ دونوں کے درمیان حائل تھا۔
کاش اس موقع پر حضرت علی حضرت معاویہ کو یا خون عثمان کا مطالبہ کرنے والے جو لوگ تھے
انھیں اپنی نازک صورت حال سمجھا کر مطمئن کر دیتے کہ وقت آنے پر ان قاتلین عثمان سے
پہلی فرصت میں نمٹا جائے گا تو شاید تاریخ اسلامی کا وہ المیہ پیش نہ آتا جو پیش آ کر رہا اور
ہزاروں سر جو خود مسلمانوں کی تلوار سے جدا ہوئے یہ محفوظ رہتے اور امت اسلامیہ ایسے
زبردست حادثہ سے دوچار نہ ہوتی جس کا اثر آج بھی پوری فتنہ سامانیوں کے ساتھ موجود
ہے اور شاید تا قیام قیامت اس بلا سے مسلمان چھٹکارا حاصل نہ کر سکیں۔

حضرت معاویہ کا یہ جواب سن کر حضرت ابو مسلم خولانی وغیرہ نے حضرت علی سے
اس سلسلہ میں بات چیت کی اور حضرت معاویہ کا پیغام سنایا لیکن حضرت علی نے اس سلسلہ
میں کوئی واضح بات ارشاد نہیں فرمائی اور اہل شام کو قتال کا موقع مل گیا۔

یہ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور ان
سے اس سلسلہ میں بات چیت کی لیکن
حضرت علی نے ان قاتلین عثمان میں

فاتوا علیاً فکلموہ فی ذالک فلم
یدفع الیہم احداً فعند ذالک
صمم اهل الشام علی القتال مع

سے کسی کو ان کے سپرد نہیں کیا تب شام
والوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل
کر جنگ کا پختہ ارادہ کر لیا۔

(البدایہ ۱۳۹/۸)

حضرت معاویہ حضرت علی و بنو ہاشم کی فضیلت و مزیت کا کھلے الفاظ اعتراف کرتے تھے

حضرت معاویہ سے حضرت علی کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے اس اختلاف کی بنیاد
محض فکر و نظر کا اختلاف تھا، نفسانیت سے یہ حضرات پاک تھے۔ اس سے پہلے بڑی تفصیل
سے بتلایا جا چکا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا یہ نزاع عام نزاعات کی طرح نہیں تھا
اور دونوں ہی گروہ کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ مخلص اور مجتہد تھے یہی وجہ ہے کہ
حضرت معاویہ ہمیشہ حضرت علی اور بنو ہاشم کی افضلیت اور دین میں ان کے مقام و مرتبہ کے
قائل رہے کبھی ان سے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ حضرت علی
کے مقابلہ میں اپنے کو ان سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں، چنانچہ اس بارے میں ان کا جو نظریہ
تھا ابھی آپ نے پڑھا۔ حضرت معاویہ کی نگاہ میں حضرت علی کا جو مقام تھا اس کا اندازہ
مندرجہ ذیل واقعہ سے لگتا ہے۔ حضرت علی کے وفات کی اطلاع جب حضرت معاویہ کو ملی
تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگے۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ اس سے پہلے تم نے ان سے
قتال کیا اب ان کی وفات پر رو رہے ہیں تو آپ نے ان کو ڈانٹ کر فرمایا۔

وبعدک امک لاتدرین
ما فقد الناس من الفضل والعفة
والعلم۔ (البدایہ: ۱۳۶/۸)
انفوس ہے تجھ پر تجھے معلوم نہیں کہ آج
کیسا علم و فقہ اور فضل و کمال لوگوں سے
رخصت ہو گیا۔

ایک دفعہ آپ نے بنی ہاشم کی متعدد فضیلتیں شمار کر کے فرمایا:

فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا
الشرف۔ (البدایہ: ۱۳۸/۸)
اس فضیلت اور اس شرف کو کون
پاسکتا ہے۔

حضرت معاویہ اپنے معاصر صحابہ کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے اور ان کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے

خیر یہ تو حضرت علی اور بنی ہاشم کا قصہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو اپنے زمانہ کے موجود تقریباً سبھی صحابہ کرام کو اپنے سے افضل و اعلیٰ سمجھتے تھے اور ان کے فضل و کمال ان کی بزرگی اور ان کے مقام و مرتبہ کا بہت کھلے الفاظ میں اعتراف فرماتے تھے، چنانچہ ایک دفعہ عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

یا ایہا الناس ما انا بخیر کم وان
منکم لمن هو خیر منی عبد اللہ بن
عمر و عبد اللہ بن عمرو و غیر ہما
من الافاضل ولكن عسی ان
اکون انفعکم ولا یتوانکا کم فی
عدو کم ادر کم حلیاً۔

(البدایہ: ۸/۱۳۳)

لوگو! میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ تم میں وہ
لوگ بھی ہیں جیسے عبد اللہ بن عمر اور
عبد اللہ بن عمرو اور دوسرے افاضل صحابہ
جو مجھ سے بہتر ہیں لیکن ممکن ہے کہ میں
حکومت کے اعتبار سے تمہارے لئے
زیادہ نافع ثابت ہوں تمہارے دشمنوں کو
زیادہ نقصان پہونچاؤں اور تمہارے
لئے زیادہ خیر و برکت کا باعث بنوں۔

اور واقعہ یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے زمانہ میں جس
باقاعدگی سے حکومت کا نظم و ضبط رہا۔ خیر و برکت کا جو ظہور ہوا۔ اسلامی فتوحات کا جتنا دائرہ
وسیع ہوا اور مسلمان جس امن و عافیت کی زندگی کے ساتھ رہے اسلام کی تاریخ میں اس کی
مثال بہت کم ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے زمانہ میں جو شورش
برپا تھی اس پر حضرت معاویہ نے اپنے حسن تدبیر سے پوری طرح کنٹرول کر لیا ان کی جگہ
اگر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید یہ کام اس کے لئے بڑا دشوار ہوتا اور نہ معلوم ابھی کتنے خون کے اور
دریا بہتے۔

مگر اصل مفتاحی

حضرت معاویہ کے زمانے میں جہاد اور خیر و برکت

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے بڑی شورش اور فتنہ کا تھا۔ اس درمیان تقریباً فتوحات اور جہاد کا سلسلہ بند رہا۔ داخلی انتشار نے ان کو ہر کی طرف نگاہ کرنے کا موقع نہیں دیا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دشمنوں نے اس اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا اور رومیوں نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی تھی لیکن اس موقع پر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تدبیر نے رومیوں کے حوصلے کو پست کر دیا۔ قصہ یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ کو معلوم ہوا کہ رومیوں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور اسلامی حکومت سے مسلمانوں کے آپس کے اختلاف و انتشار سے فائدہ اٹھا کر لکرانا چاہتا ہے تو انھوں نے بادشاہ روم کو ڈانٹ کر یہ خط لکھا۔

”خدا کی قسم اگر تم باز نہ آئے اور واپس نہ چلے گئے تو تجھے ملعون کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی (حضرت علی) ہم تیرے خلاف ایک ہو جائیں گے اور آپس میں صلح کر لیں گے اور میں تجھ کو تیرے سارے شہر سے نکال دوں گا اور تیرے اوپر اس کشادہ زمین کو تنگ کر دوں گا۔ (البدایہ: ۱۱۹۸)

حضرت معاویہ کے اس خط کا اثر یہ ہوا کہ بقول ابن کثیر

فعند ذالک يخاف ملك الروم   اس وقت روم کا بادشاہ ڈر گیا اور باز رہا
وانكف وبعث يطلب الهدنة.   اور صلح کے لئے پیغام بھیجا۔

(ایضاً)

بہر حال رومیوں کے اس اقدام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کے اس داخلی انتشار کی وجہ سے دشمنوں کی ہمت بڑھ گئی تھی اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے لیکن حضرت معاویہ نے جب باقاعدہ حکومت اسلامیہ کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیا تو انھوں نے حضرت علی کے دور حکومت میں جو کسر پیدا ہو گئی اس کی پوری طمانی کر دی۔ چنانچہ بقول ابن کثیر۔

دشمن کے ملک میں جہاد قائم رہا۔ اللہ کا
کلمہ بلند رہا۔ اطراف و اکناف سے
غنیمت کے مال آتے رہے۔ مسلمان
آرام و عدل کے ساتھ رہتے تھے اور ان
کے ساتھ غنمو و صلح کا معاملہ ہوتا تھا۔

والجہاد فی بلاد العدو قائم
و کلمۃ اللہ عالیۃ و الغنائم ترد الیہ
من اطراف الارض و المسلمون
معہ فی راحۃ و عدل و صفح
و عفو. (ایضاً)

حضرت معاویہ رومیوں سے سال میں دو مرتبہ جنگ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
جاڑے میں اور ایک مرتبہ گرمی میں۔ رومیوں کے دلوں میں حضرت معاویہ کا جو خوف بیٹھا
تھا اس کا اندازہ گذشتہ واقعات سے لگ سکتا ہے۔ رومیوں کے بیشتر علاقے پر مسلمانوں کا
قبضہ تھا قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے آپ ہی کے زمانے میں حملہ کر کے اس کو اسلامی مقبوضات
میں شامل کر لیا۔ قسطنطنیہ کے سلسلے میں آنحضورؐ کا یہ ارشاد بھی قابل ملاحظہ ہے جو صحیح سند سے
مروی ہے۔

پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اس کی
مغفرت کر دی جائے گی۔

اول جیش یغزو القسطنطنیۃ
مغفور لہم. (البدایہ)

حضرت معاویہ کے زمانے میں فتوحات

حضرت معاویہ کے زمانہ میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ کتنے زور شور کے ساتھ
جاری تھا اس کا اندازہ مندرجہ ذیل بیان سے ہوگا۔

غزوات:

۲۷۷ء اس سال آپ بحری بیڑہ لیکر قبرص کی جانب بڑھے، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ
پہلی بحری جنگ تھی۔

۲۷۸ء قبرص کا عظیم الشان جزیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔

۳۲۲ء اس سال حضرت معاویہ نے قسطنطنیہ کے قریب علاقوں میں جہاد جاری رکھا۔

۳۳۳ء افسطیہ، ملطیہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے۔

۳۵۵ء آپ کی قیادت میں غزوہ ذی شیبہ پیش آیا۔

- ۴۲۔ غزوہ جہتان پیش آیا اور سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے زیرِ نگیں آ گیا۔
- ۴۳۔ ملک سوڈان فتح ہوا اور جہتان کا مزید عددہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔
- ۴۴۔ کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں قندھار کے مقام تک پہنچ گئے۔
- ۴۵۔ افریقہ پر لشکر کشی کی گئی اور ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے زیرِ نگیں آ گیا۔
- ۴۶۔ صقلیہ (سسی) پر پہلی بار حملہ کیا گیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔

- ۴۷۔ افریقہ کے مزید علاقوں پر غزوات جاری رہے۔
- ۵۰۔ غزوہ قسطنطنیہ پیش آیا۔ یہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا۔
- ۵۲۔ مسلمان نہر جنوں کو عبور کرتے ہوئے بخارا تک پہنچے۔
- ۵۶۔ غزوہ سمرقند پیش آیا۔

اس نقشہ سے حضرت معاویہ کے عہد میں فتوحات و غزوات کی وسعت و ہمہ گیری کا اندازہ ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے عہد میں جو اسلامی کارنامے انجام پائے ہیں اس پر امت اسلامیہ جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑہ تیار کیا اور اسلامی فوج کو مضبوط بنایا۔ بحری اور بری راستے سے انھوں نے غزوات کے دائرے کو وسیع کیا اور افریقہ اور ایشیا تک میں مسلمانوں کا پرچم لہرانے لگا اور حضرت علی کے زمانہ خلافت میں جو جہاد و غزوات میں قفل پیدا ہو گیا تھا اس کی اس طرح طلافی ہو گئی۔

حضرت معاویہ کے بارے میں آنحضور ﷺ کی پیشگوئی

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگ جب بدزبانی کرتے ہیں اور گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انھوں نے غیر اسلامی طریقہ سے ظلم و غصباً حکومت پر قبضہ کر لیا تو مجھے حد درجہ حیرت ہوتی ہے اولاً تو ابھی آپ کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے کہ

۱۔ اس نقشہ کو حافظ ذہبی نے العبر فی خبر من غیر میں پیش کیا ہے، اور اس کو محمود اشرف عثمانی نے ”حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق“ مصنفہ مولانا تقی عثمانی کے تیسرے حصہ میں نقل کیا ہے۔ ہم نے مذکورہ کتاب سے محمود اشرف عثمانی ہی کے الفاظ و عبارات میں نقل کر دیا ہے۔

حضرت معاویہ کی خلافت پر اجماع ہو چکا تھا اور صحابہ کرام نے بالاتفاق برضا و رغبت ان سے بیعت کر لی۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کا ایک ظالم، غاصب کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کا تصور بھی ہمارے لئے دشوار ہے۔ کیا محاذ اللہ وہ اجلہ صحابہ جنہوں نے حق کے راستہ میں کبھی بھی کسی مدہشت کو گوارا نہیں کیا اس قدر بزدل اور حق ناشناس ہو گئے تھے کہ بالکل غیر شرعی اور ناجائز طریقہ پر ایک شخص حکومت کے اقتدار پر قابض ہو جاتا ہے اور وہ سب کے سب اس کے ہم نوا اور طرفدار بن جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو کسی طرح بھی حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لئے خلافت کی پیشین گوئی بہت پہلے ہی کر دی تھی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر و عمر و عثمان نے ان کو عہدہ امارت سپرد کر کے گویا ان پر کامل اعتماد کا اظہار کر دیا تھا اور یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ اس کام کو انجام دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ آنحضور نے حضرت معاویہ سے فرمایا تھا:

ان ملک فاحسن معاویہ اگر تم کو حکومت ملے تو تم بھلائی اختیار کرنا۔ (البدایہ: ۸/۱۲۳)

حضرت معاویہ ہی کی روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ آنحضور ﷺ کو وضو کر رہے تھے کہ آنحضور نے وضو کرتے ایک دفعہ یا دو دفعہ حضرت معاویہ کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا:

یا معاویہ ان ولیت امرأ فاتیق اللہ معاویہ اگر تم کو امارت ملے تو اللہ سے واعدل۔ (ایضاً)

حضرت معاویہ فرماتے ہیں:

فما زلت اظن انی سابتلی بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابتلیت۔ (ایضاً)

لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے زبردستی حکومت پر قبضہ کیا تھا لیکن دیکھو خود

حضرت معاویہ اس حکومت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اندیشہ تھا کہ میری آزمائش ہوگی چنانچہ میری آزمائش کی گئی۔

یہ صرف حضرت معاویہ کا گمان نہ تھا کہ ان کو حکومت کا اقتدار حاصل ہوگا بلکہ بعض دوسرے صحابہ بھی جن کو آنحضورؐ کی اس پیشین گوئی کا علم تھا ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ حضرت معاویہ کو اس منصب پر آنا ہی ہے چنانچہ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ سے صلح کر لی تو ان کی جماعت کے ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو نذل المسلمین یعنی مسلمانوں کے ذیل کرنے والے کے لفظ سے یاد کیا، تو اس کے جواب میں حضرت حسن نے فرمایا:

لا تسفل ذالک فاسی سمعت	یہ نہ کہو۔ میں نے آنحضورؐ سے سنا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	رات دن کی گردش ختم نہیں ہوگی تا آنکہ
يقول لا تذهب الايام والليالي	حضرت معاویہ حکومت کے مالک
حتى يملك معاوية.	ہو جائیں۔

(البدایہ: ۸/۱۳۱)

حضرت معاویہ کے دور حکومت کے بارے میں

اسلاف امت کی آراء

حضرت معاویہ کا زمانہ جیسا کہ میں نے عرض کیا غزوات و جہاد اور بڑی خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ عام طور پر لوگ امن و اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے فکرو خیال کی آزادی تھی۔ عدل و انصاف کا دور دورہ تھا۔ دشمن مقہور و مغلوب تھا اور اسلام کا پھر پرا دور دراز ملکوں پر لہرا رہا تھا ہم یہاں اسلاف امت کی چند آراء اس عہد کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم رائے خود حضرت علیؑ کی ہے جن کی حضرت معاویہ کے ساتھ معرکہ آرائی رہی ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

یٰۤاَیُّهَا السَّاس لَا تَكْرَهُوا اِمَارَةً
مَعَاوِیَۃَ مَا لَکُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوْهُ رَاٰیْتُمْ
الرُّؤُوسَ تَنْدِرُ عَنْ کُوَاهِلِهَا کَا نَمَا
الْحِظْلُ۔ (البدایہ: ۸/۱۳۱)

اُوگو! معاویہ کی امارت کو نا پسند مت کرو
اگر تمہارے درمیان وہ نہ رہے تو
دیکھو گے کہ سر شانوں سے کٹ کر گریں
گے جس طرح حنظل کا پھل ٹوٹ ٹوٹ
کرا پڑے درخت سے گرتا ہے۔

ابن عباس کا یہ قول متحد تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ آپ فرماتے تھے:
مَارَا یَّتِ اِخْلُقُ بِمَلِکٍ مِنْ
مَعَاوِیَۃَ (البدایہ ۸/۱۲۵)

میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ ملک
کے لائق کسی اور کو نہیں پایا۔

حضرت سعد بن وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں فرماتے تھے:
”میں نے کسی کو حضرت عثمان کے بعد حضرت معاویہ سے بڑھ کر
فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔“ (البدایہ)

قبینہ ابن جابر کا قول ہے:

”میں نے حضرت معاویہ سے بڑھ کر بردبار، ان سے زیادہ سیاست
کے لائق، ان سے زیادہ باوقار، ان سے زیادہ نرم دل اور نیکی کے
بارے میں ان سے زیادہ کشادہ دست کسی کو نہیں دیکھا۔“ (البدایہ)

ان چند ارشادات کی روشنی میں حضرت معاویہ کے اس دور خلافت کے بارے
میں آسانی کے ساتھ کوئی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔

دور حکومت میں حضرت معاویہ کی سیاست اور رعایا پروری

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فطرتاً ایک شان حکومت تھی، حکومت
وسیاست کی ساری صلاحیتیں ان میں موجود تھیں ان کی چال ڈھال، ان کی بات چیت، ان
کی عادت و اطوار، ان کا تدبیر و دراندیشی، ان کا حلم اور ان کا انداز سیاست، ان کا صبر و تحمل
وغیرہ صفات جو ایک حاکم کیلئے ضروری امور ہیں، یہ چیزیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں،
ہم یہاں چند باتیں ان کے سیاست کے سلسلہ کی نقل کرتے ہیں۔

حلم:

حضرت معاویہ جلیلاً بڑے علم تھے یہ وہ چیز ہے جس نے ان کے بڑے بڑے مخالفوں کو بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا، حضرت معاویہ اپنے ہم سے لوگوں کے دل جیت لیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی محبوبیت و مقبولیت میں بڑا اضافہ ہوا۔

ایک شخص آتا ہے اور خلیفہ وقت سے نہایت تیز تند لب و لہجہ میں گفتگو کرتا ہے، لیکن حضرت معاویہ نہایت خاموشی اور خندہ پیشانی سے اس کی بات سن رہے ہیں اور اس کو مناسب جواب دیتے ہیں یہ ان کا وہ کمال تھا جس میں بلاشبہ وہ اپنے زمانہ میں یکتا، فرید اور ممتاز تھے۔ آئیے دیکھئے حضرت معاویہ شانِ علم سے کس بلندی پر تھے۔

ایک شخص جس کا نام ابوالجہم تھا اس نے حضرت معاویہ سے کسی مسئلہ میں نہایت ناشائستہ طریقہ پر گفتگو کی اور حضرت معاویہ پر مختلف طریقہ سے حملہ کیا لیکن یہ اقلیمِ علم کا تاجدار ہر طرح کی سزا کی طاقت و قدرت رکھنے کے بعد بھی اس سے جوابات جواب میں کہتا ہے وہ یہ ہے:

”ابو جہم سلاطین سے اس طرح کی بات نہیں کیا کرتے، ان کا غصہ

شیروں کا ہوتا ہے اور ان کی پکڑ بچوں جیسی ہوتی ہے اور ذرا سی بات

سے بہت سے لوگ نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ (الہدایہ)

اور صرف اس نصیح و ارشاد ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کے لئے کچھ مال

بھی دیئے جانے کا حکم کیا اور اس طرح اپنے اخلاق کریمانہ سے اس کا دل جیت لیا، لکھا ہے

کہ وہی ابوالجہم جو ابھی حضرت معاویہ کی شان میں گستاخانہ کلام کر رہا تھا جب واپس ہوا تو

اس نے حضرت معاویہ کی شان میں مدحیہ اشعار کہے۔ (الہدایہ: ۱۳۵/۸)

مسور بن مخرمہ حضرت معاویہ کے سخت ناقد تھے اور ان کے بارے میں کھلے عام

نکتہ چینی کرتے تھے حضرت معاویہ کو اس کا علم تھا بلکہ ابن مخرمہ لوگوں کو حضرت معاویہ کے

خلاف اکسایا بھی کرتے تھے لیکن حضرت معاویہ نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی ایک دفعہ

وہ حضرت معاویہ کے پاس اپنی کسی حاجت سے تشریف لائے۔ حضرت معاویہ نے ان سے

پا چھا تمہیں ہم سے کیا اختلاف ہے؟ ابن مخرمہ نے عرض کیا کہ آپ اس ذکر کو چھوڑ دیئے اور ہم جس مقصد کیلئے آئے ہیں اسے پورا کیجئے حضرت معاویہ نے ان سے باصرار کہا کہ تمہارے دل میں جو بات ہے اسے بلا تکلف کہو۔ حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں:

فلم ادع شيئا اعيبه عليه   میں نے ان کو سب کچھ بتلادیا اور
الاخبرني به به.   میرے نزدیک ان کے جتنے بھی عیوب
(البدایہ، ص ۱۳۴)

تھے سب ظاہر کر دیئے ایک عیب بھی باقی
نہیں چھوڑا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی یہ گفتگو اور اپنے خلاف ان کے یہ الزامات بڑے صبر کے ساتھ سنتے رہے جب وہ سب کچھ کہہ چکے تو آپ نے ان کو بڑے حکیمانہ طریقہ پر نصیحت اور تعلیم فرمائی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابن مخرمہ ذرا تم یہ بتلاؤ کہ کیا تمہارے کچھ گناہ ہیں جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہے کہ اگر اللہ ان کو معاف نہ کرے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے انھوں نے کہا کہ ہاں میرے ایسے گناہ ہیں کہ اگر اللہ اپنا فضل نہ فرمائے تو میں اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بتلاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم کو اپنے بارے میں تو اس کی توقع ہے کہ اللہ تم کو بخش دے گا اور میرے بارے میں اس کی توقع نہیں ہے اگر تمہیں مغفرت کی امید ہے تو مجھے کیوں نہ ہو؟ خدا کی قسم میں جو رعایا کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ کی حدود قائم کر رہا ہوں۔ لوگوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کر رہا ہوں اور بہت سے وہ عظیم کام جسے اللہ ہی شمار کر سکتا ہے وہ ان عیبوں سے زیادہ ہیں جنہیں تو نے شمار کیا ہے۔ اور میں اس دین پر ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ حسنت قبول فرماتے ہیں اور سینات سے درگزر فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے سامنے کوئی بات اللہ کی اور غیر اللہ کی ہوتی ہے تو میں اللہ والی بات پسند کرتا ہوں اور غیر اللہ والی بات رد کر دیتا ہوں۔

ابن مخرمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کی یہ گفتگو سن کر سوچنے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ حضرت معاویہ نے مجھے مغلوب کر دیا اس کے بعد ابن مخرمہ کا حال کیا ہوا؟

ان کا نقطہ نظر حضرت معاویہ کے بارے میں بالکل بدل گیا۔ اس روایت کے راوی حضرت عروہ فرماتے ہیں:

فكان المسور اذا ذكره
بمد ذالك دعاه بالخير.
(البدایہ: ۸/۱۳۳)

حضرت معاویہ کا اس کے بعد جب
مسور ابن مخرمہ ذکر کیا تے تھے تو ان کے
لئے خیر کی دعا کیا کرتے تھے۔

یہ حضرت معاویہ کا عام انسانوں کے ساتھ وہ طرز سلوک تھا جس نے دشمنوں کو
بھی ان کا دوست بنا رکھا تھا۔

حضرت معاویہ کی پوری زندگی عفو و کرم اور صفح و درگزر اور حلم و بردباری کی اسی
طرح کی مثالوں سے بھری ہے، آپ خود فرماتے تھے مجھے کرم کے بدلے سرخ اونٹ پسند
نہیں اور مجھے حلم کی ذلت کے بدلے بدلہ لینے کی عزت پسند نہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ زمانہ
جاہلیت میں ایک آدمی مجھے خوب برا بھلا کہتا اور میں اس کے ساتھ اتنا ہی حلم سے پیش آتا۔
آپ فرماتے تھے کہ عم کی وجہ سے کسی شریف کا شرف ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کی عزت میں
اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ آدمی صاحب رائے اور صاحب عقل اس وقت
تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا حلم اس کے جہل پر غالب نہ آجائے اور اس کا صبر اس کی
شہوت پر غالب نہ آجائے۔ (دیکھو البدایہ: ۸/۱۳۶)

ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے سامنے ہی آپ کو برا بھلا کہا۔ آپ خاموش

ایک طرف ذرا حضرت معاویہ کی یہ شان صمد دیکھئے کہ اپنے مخالفوں کی بات کیسی خندہ پیشانی کے
ساتھ سنتے ہیں اور کس نرم خوئی کے ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں اور کسی بھی نکتہ چینی اور خوردہ گیری پر
آپ کی زبان سے ایک لفظ سخت نہیں نکلتا اور دوسری طرف حضرت معاویہ کے بارے میں مولانا
مودودی کی یہ بات بھی سامنے رکھئے اور دیکھئے اس میں کس قدر صداقت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

”لیکن دور ملوکیت میں خمیروں پر قفل چڑھادیئے گئے اور نہ بائیں بند کردی گئیں اب باقاعدہ یہ ہو گیا
کہ منہ کھولو تو تعریف کیلئے ورنہ چپ رہو۔ میں پوچھتا ہوں حضرت معاویہ کا اپنے مخالفوں کے ساتھ جو
سلوک تھا اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے گذری۔ ذرا اس مثال کو سامنے رکھ کر انصاف سے فرمائیے
کہ حضرت معاویہ کے بارے میں مولانا مودودی کا یہ کلام صریح ظلم اور خلاف دیانت بات نہیں ہے؟

رہے، لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو سزا دیتے تو بہتر تھا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میری رعایا کے کسی فرد کے بارے میں میرا علم تنگ ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کسی کا جرم میرے نفوس سے بڑھ جائے اور کسی کا جہل میرے علم سے بڑا ہو جائے۔ (الہدایہ)

دراصل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کامیابی کا اصل راز آپ کا یہی حسن اخلاق اور رعایا کے ساتھ یہی پورا نہ شفقت اور ہمدردی اور مروت و نرم خوئی تھی جس نے رعایا کو آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا اور آپ نے نہایت کامیابی کے ساتھ ۴۰ سال تک لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔

حضرت معاویہ نے نہ صرف یہ کہ خود حلم و بردباری کو اپنا رکھا تھا بلکہ گھروالوں کو بھی اس کی تعلیم فرماتے تھے اور ان کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے بھانجے حضرت عبدالرحمن ابن ام حکم نے ان سے شکایت کی کہ فلاں شخص مجھے گایاں دیا کرتا ہے آپ نے فرمایا تم اپنا سر جھکا لو وہ تم سے گذر کر آگے نکل جائیں گی۔

حضرت معاویہ نے اپنی سیاست کی بنیاد جس نے ان کی خلافت و حکومت کو پائیداری بخشی تھی اسی چیز کو بنایا تھا یعنی سخت گیری کے مقابلہ میں نرم خوئی، شدت کے مقابلے میں لین اور انتقام کے مقابلے میں غنودہ در گذر۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت کا یہ وہ درخشاں عنوان ہے جس کا کوئی بھی منصف اور حق پسند انکار نہیں کر سکتا۔

حضرت معاویہ نے زیاد کو لکھا تھا

”سب انسانوں کو ایک ہی سیاست کے تابع بنانا مناسب نہیں ہے نہ صرف نرمی کے کہ اس سے سرکشی پیدا ہوگی اور نہ صرف شدت و سختی کے کہ اس سے لوگ برہاد ہوں گے بلکہ شدت بھی ہو اور نرمی بھی ہو۔ شدت کے لئے تم ہو اور نرمی اور شفقت کیلئے میں ہوں۔“

(الہدایہ: ۱۳۶/۸)

رعایا کی خبر گیری:

دوسری وہ صفت جو حضرت معاویہؓ میں بدرجہ اتم تھی اور جس نے ان کو محبوب خاص و عام بنارکھا تھا وہ رعایا کی خبر گیری اور ان کے آرام و راحت کا خیال اور ان کی ضروریات سے حضرت معاویہؓ کی گہری دلچسپی تھی۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رعایا کے معاملات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے، انھوں نے حکومت کی طرف سے آدمی مقرر کر رکھا تھا جو ان کو رعایا کے حالات اور اس کی ضروریات سے مطلع کرتا رہے۔ (البدایہ: ۱۲۶/۸)

ابو بیل کی روایت ہے کہ حضرت معاویہؓ نے ایک آدمی مقرر کر رکھا تھا اور اسے روزانہ یہ معلوم کرنے کیسے بھیجتے کہ کسی کے یہاں بچہ تو نہیں پیدا ہوا ہے، یا کوئی مہمان تو نہیں آیا ہے، آپ کو اگر اس طرح کی اطلاع ملتی تو حکومت سے اس کا حکم فرماتے۔ (البدایہ: ۱۳۳)

حضرت معاویہؓ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی اس رعایت نے ان کے دور حکومت کو ایک مثالی دور حکومت بنادیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہزار اختلاف کے باوجود فرماتے تھے کہ معاویہؓ کے دور خلافت کو ناپسند نہ کرو ان کے بعد تم دیکھو گے کہ کندھوں سے سرکٹ کٹ کر گریں گے۔

تواضع:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں صفت حلم کی طرح تواضع کی صفت بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ شام کے آپ کے حاکم مطلق تھے پھر اس کے بعد پوری سلطنت اسلامیہ کے آپ فرماں روا ہوئے، بروبحر میں آپ کی حکومت تھی، یورپ اور افریقہ میں اسلامی سلطنت کا پرچم بلند تھا لیکن اس عظیم سلطنت کا یہ فقیر حکمران اور گدائی شان کا یہ سلطان جس طرح کی زندگی گزارتا تھا وہ آج کے حکمرانوں کیلئے درس عبرت ہے۔ میسرہ بن جلیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ کو دیکھا کہ انھوں نے اپنے چچے ایک غلام کو بیٹھا رکھا ہے اور حضرت معاویہؓ کے بدن پر ایک قمیض ہے جس کے جیب میں پیوند لگا ہوا ہے اور آپ اسی حالت میں دمشق کی بازاروں میں چل رہے تھے۔ (البدایہ: ۱۳۳/۸)

حضرت معاویہ کی شان تو اضع ہی تھی کہ ان کی مجلس میں آکر ایک آدمی آپ کے سامنے آپ پر اعتراض کرتا لیکن آپ اس سے اغماض کرتے اس پر کوئی وارو گیر یا عتاب نہیں کرتے۔ حضرت معاویہ کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا تو آپ اسے منع فرماتے اور اس کو آنحضرت کا ارشاد سناتے:

من احسب ان يتمثل له الرجال
قیاماً فلیتوا مقعده من النار
جو کوئی یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے
سامنے کھڑے ہوں تو اسے چاہئے کہ اپنا
ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔
(البدایہ: ۸/۱۲۶)

جو دوستِ سخا:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو دوستِ سخا کے اعتبار سے بھی بہت ممتاز بنایا تھا۔ خصوصاً آپ صحابہ کرام کے ساتھ اور خاندانِ نبوت کے ساتھ بہت فیاضانہ سلوک کرتے تھے ان کی ضرورتوں کا پورا لحاظ کرتے اور نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے لئے بڑی سے بڑی رقم خرچ کر دیتے۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ۱۸ ہزار دینار قرض ادا کر دیا۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس آپ نے ایک لاکھ درہم بھیجا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کو آپ نے ایک ہار بھیجا جس کی قیمت ایک لاکھ تھی۔ حضرت حسن کو ایک دفعہ آپ نے چار لاکھ دیا۔ ایک دفعہ آپ کے پاس حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائے تو آپ نے ان حضرات کو دو لاکھ فی الفور عنایت کئے۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت معاویہ کے پاس آدمی بھیجا اور آپ سے کچھ مال طلب کیا تو آپ نے ہر ایک کیلئے ایک ایک لاکھ روپیہ بھیج دیا۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن کو تین لاکھ اور حضرت عبداللہ کو ایک لاکھ کی رقم عنایت فرمائی۔ اس طرح کی ایک نہیں متعدد مثالیں ہیں جن سے حضرت معاویہ کا صحابہ کرام کے ساتھ تعلق، ان کی خبر گیری اور اسی کے ساتھ ان کے جو دوستِ سخا کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے البدایہ سے چند مثالیں پیش کی ہیں۔

حدیث کا احترام:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، مقام نبوت سے پوری طرح آشنا تھے۔ آنحضور ﷺ کی صحبت میں آپ نے ایک مدت گزاری تھی اس لئے آپ کی زندگی کے ہر نقش میں ایمان و یقین اور حب رسول کی جلوہ گری نظر آتی ہے اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں احادیث رسول کا احترام حد درجہ تھا آپ حدیث رسول کے سامنے اپنی خواہشات و رغبات کو بڑی آسانی کے ساتھ رد کر دیا کرتے تھے اور فرمان نبوت کی پوری پابندی فرماتے۔ احترام رسول کے سلسلہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے جس کو پڑھ کر حضرت معاویہ کی عظمت کا نقش دل میں جم جاتا ہے۔

قصہ یہ ہے حضرت معاویہ اور روم کے درمیان ایک مرتبہ صلح کا معاہدہ ہوا ابھی صلح کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے اپنی فوجوں کو روم کی سرحد پر جمع ہونے کا حکم دیا اور ایک بڑی فوج آپ خود بھی لیکر چلے۔ مقصد یہ تھا کہ جوں ہی معاہدہ کی مدت پوری ہوگی آپ روم پر حملہ کر دیں گے چنانچہ جب آپ اپنا لشکر لیکر چلے کہ دیکھا دور سے ایک سوار بڑی تیزی کے ساتھ چینٹا چلا آرہا ہے، آپ نے اپنی سواری روکی تو دیکھا کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ وفاء و لا غدر چینٹتے چلے آرہے ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے انھوں نے عرض کیا کہ میں نے آنحضور ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جب دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہو تو اس معاہدہ کی مدت سے پہلے کسی فریق کیلئے جائز نہیں کہ وہ کسی طرح کی کوئی کارروائی کرے۔ آپ نے جب یہ حدیث سنی تو بلا کسی پس و پیش کے فوج کو واپس ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ (مشکوٰۃ باب الایمان)

اندازہ لگائیے کہ حضرت معاویہ اطاعت پیغمبر اور احترام رسول کے کس درجہ پر تھے یعنی بڑی تیاریوں کے ساتھ نکلے تھے لیکن محض آنحضور کا یہ ارشاد سن کر آپ نے بلا تردد واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ کاش حضرت معاویہ پر دنیا داری کا الزام لگانو والے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتے کہ وہ کتنے سچے ہیں۔

اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ابو مریم از دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انھوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے۔ آنحضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ نے حکومت عطا کی ہو اور وہ اپنے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان پردہ حائل کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دے گا۔ ابو مریم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر حضرت معاویہ نے فوراً حکم فرمایا کہ ایک آدمی مقرر کیا جائے جو لوگوں کی حاجات ان کے سامنے پیش کرے۔ (البدایہ ۱۲۶/۸)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات نا پسند تھی کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہے، دنیا دار بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر دربار میں کوئی بیٹھ گیا یا دربار میں اس کی حاضری کے موقعہ پر درباری نہ کھڑے ہوئے تو یہ ان کا سخت جرم شمار ہوتا ہے لیکن حضرت معاویہ لوگوں کو اس سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے آنحضور سے سنا ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ (ایضاً ۱۳۶/۸)

خوف خدا:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دل خوف خدا سے بھرا تھا اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے ہوتا ہے۔

ایک دفعہ آپ نے جمعہ کے روز منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جتنا مال اور جتنی غنیمت ہے سب ہماری ہے جسے ہم چاہیں دیں اور جسے ہم چاہیں نہ دیں، آپ کی اس بات کو لوگوں نے سنا اور خاموشی اختیار کر لی۔ کسی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے جمعہ کو آپ نے پھر سب کے سامنے اسی بات کا اعادہ کیا اس روز بھی سب خاموش رہے، تیسرے جمعہ کو آپ نے پھر منبر پر کھڑے ہو کر اسی بات کو دہرایا تب ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ مال ہمارا اور غنیمت کا مال بھی ہمارا ہے جو ہمارا حق مارے گا ہم تلوار کے ذریعہ اس سے اپنا حق وصول کریں گے۔ یہ سن کر آپ منبر سے نیچے اترے اور اپنے کمرہ میں تشریف لے گئے اور اس آدمی کو بلایا، لوگوں نے سمجھا کہ اس آدمی کی خیر نہیں۔

لیکن حضرت معاویہ نے کیا کیا؟ یہی بات سننے کی ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ دروازہ کھول دیا جائے اور لوگوں کو اندر آنے دیا جائے۔ لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ اس آدمی کو حضرت معاویہ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ حکمران ایسے ہوں گے جو غلط بات کہیں اور ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا اور ایسے حکمران جہنم میں جائیں گے۔ مجھے ڈر ہوا کہ میں انھیں میں سے تو نہیں ہوں اب اس آدمی نے جب مجھے ٹوکا تو مجھے معلوم ہوا کہ الحمد للہ میں ان حکمرانوں میں سے نہیں ہوں۔ (تاریخ اسلام حافظ ذہبی از حضرت معاویہ تاریخ کی روشنی میں ص ۲۶۱)

دیکھا آپ نے؟ یہ تھی حضرت معاویہ کی زندگی۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دنیا دار بادشاہ تھے جن کے عہد حکومت میں ضمیروں پر قتل چڑھا دیئے گئے تھے اور زبانیں بند کر دی گئی تھیں اور زبان کھولو تو صرف تعریف کیلئے کھولو ورنہ خاموش رہو۔ خدا کی قسم بڑا ظالم ہے وہ شخص جو حضرت معاویہ کے عہد حکومت کی یہ تصویر پیش کرتا ہے۔

علم و تفقہ:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے علم و تفقہ کی دولت بھی ارزانی فرمائی تھی۔ آپ کا شمار اہل فتویٰ میں سے تھا۔ ابن حزم نے ان کو اصحاب فتویٰ میں سے شمار کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے حضرت معاویہ کو فقہاء اور مجتہدین کے متوسط طبقہ میں سے شمار کیا ہے۔ (حوالہ کیلئے دیکھو حضرت معاویہ تاریخ کی روشنی میں ص ۲۶۳)

البدایہ میں حضرت ابن عباس کا حضرت معاویہ کے بارے میں ”انہ لفقہ“ کا کلام منقول ہے۔ ابن قیم نے بھی ان کو اعلام الموقعین میں اصحاب فتویٰ کے متوسط طبقہ میں شمار کیا ہے۔ (دیکھو کتاب معاویہ ص ۱۵۴) اور یہ تو پہلے البدایہ کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو علم سے بھر دے۔ نیز آپ نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر۔

اس لئے علماء نے حضرت معاویہ کو علم و فضل کے اعتبار سے بھی بہت ممتاز تسلیم کیا

ہے اور فقہی مسائل میں ان کی آرام و اجتہادات کا اعتبار کیا ہے۔

حضرت معاویہ کے بارے میں اکابر امت کے اقوال:

حضرت معاویہ کے بارے میں مخالفین نے اس زور شور سے پروپیگنڈہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ کا ذکر عام طور پر طہائع پر شائق گذرنے لگا ہے اور ان کی سیرت کے بہت سے گوشے نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہیں، یہ درحقیقت اس امت کی بڑی بدبختی ہے کہ خود مسلمانوں میں ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو اس صحابی رسولؐ کے کردار کو داغدار کرنے کی مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے اس لئے ہم یہاں ذرا تفصیل سے حضرت معاویہ کے بارے میں اکابر امت کے اقوال پیش کر رہے ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ایک سنجیدہ طبیعت انسان کیلئے آسان ہو۔ نیز حضرت معاویہ کا امت میں جو مقام ہے وہ واضح ہو۔

حضرت علی کا ارشاد:

حضرت علیؓ جو بظاہر حضرت معاویہ کے حریف اور مقابل اور سب سے بڑے مخالف تھے وہ فرمایا کرتے تھے:

ایہا الناس لا تکرہوا امر معاویہ	اے لوگو! حضرت معاویہ کی حکومت کو
فانکم لو فقدتموہ رأیتم الرؤس	نا پسند مت سمجھو اگر تم نے ان کو گم کر دیا
تندر عن کواہلہا کانما الحنظل	تو دیکھو گے کہ حنظل کی طرح کندھوں
(البدایہ: ۱۳۱/۸)	سے سر گر رہے ہوں گے۔

حضرت عمر کا ارشاد:

حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ لوگو! معاویہ کا ذکر صرف خیر سے کرو اس لئے کہ میں نے آنحضورؐ سے سنا ہے کہ آپؐ نے معاویہ کے بارے میں فرمایا:

اللہم اہد بہ۔ (ایضاً: ۱۲۲/۸) یعنی اے اللہ! آپ ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دیں۔

حضرت معاویہ کا ایک دفعہ کسی نے حضرت عمر کے سامنے برائی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا:

دعوفی قریش وابن سیدھا انه
لمن بضحك فی الغضب
ولا ينال منه الاعلیٰ الرضاء ومن
لا یأخذ من فوق واسه الامن
تحت قدمیه. (ایضاً، ۱۲۳/۸)

قریش کے جوان اور سردار قریش کے
لڑکے کا ذکر برائی سے مت کر وہ غصہ
کے وقت ہستا ہے اور جو اس کے پاس
ہے اس کی رضا کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا
وہ انتہائی خیور ہے کہ اس کے سر کی چیز
کو حاصل کرنا مشکل ہے الا یہ کہ اس کے
قدموں پر جھکا جائے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کا ارشاد:

حضرت ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمرو بن عبدالعزیز۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

نرا اب فی انف معاویہ الفضل من
عمرو بن عبدالعزیز. (ایضاً، ۱۳۹/۸)

حضرت معاویہ کی ناک کی مٹی بھی عمرو بن
عبدالعزیز سے افضل ہے۔

ابن مبارک فرماتے تھے کہ حضرت معاویہ کی ذات گرامی ہمارے لئے جانچ کا
معیار ہے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف ترجیحی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہم سمجھ لیتے
ہیں کہ اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں اچھا نہیں ہے۔ (ایضاً، ۱۳۹/۸)

سعید بن المسیب کا ارشاد:

حضرت سعید بن المسیب کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، وہ جلیل القدر تابعی
اور محدث و فقیہ و حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام سے ان کو لقا حاصل
ہے۔ ان کے شاگرد رشید حضرت امام زہری نے صحابہ کرام کے بارے میں دریافت کیا تو
آپ نے ان کو جواب دیا:

اے زہری جس کا انتقال اس حالت میں
ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان،
حضرت عمر، حضرت علی سے محبت کرنے
والا تھا اور عشرہ مبشرہ کیلئے جنتی ہونے کی
گواہی دی اور حضرت معاویہ کو رحمۃ اللہ
علیہ کہہ کر یاد کیا تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے
حساب و کتاب سے نجات دیدے۔

واسمع یا زہری من مات محبا
لابی بکر و عمرو عثمان و علی
وشهد للعشرة بالجنة وترحم
علی معاویہ کان حقاً علی اللہ ان
لا یناقشه الحساب۔

(ایضاً: ۸/۱۳۹)

معافی بن عمران سے پوچھا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمرو بن عبد العزیز تو آپ
سائل پر بہت خفا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم ایک صحابی کو تابعی کے برابر رکھتے ہو، معاویہ
آنحضورؐ کے صحابی، آپ کے داماد، کاتب اور وحی الہی کے امین تھے۔ آنحضورؐ کا ارشاد ہے کہ
میرے صحابہ اور میرے دامادوں کو برا بھلا مت کہو جس نے ان کو برا بھلا کہا اس پر اللہ اس
کے فرشتے اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ (ایضاً)

حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت معاویہ:

ابراہیم بن میسرہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عبد العزیز کو نہیں
دیکھا کہ کبھی آپ نے کسی شخص کو مارا ہو، البتہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت معاویہ کو برا بھلا
کہا تو آپ نے کوڑے سے اس کی پٹائی کی۔ (ایضاً)

قبیصہ بن جابر کا ارشاد:

حضرت قبیصہ بن جابر حضرت معاویہ کے بارے میں فرماتے تھے:
میں نے کسی کو حضرت معاویہ سے زیادہ حلیم، ہمدردی میں ان سے زیادہ قانع،
ان سے زیادہ متحمل حراج، ان سے زیادہ نرم خو، معروف اور خیر میں ان سے زیادہ کشادہ
دست نہیں دیکھا۔ (البدایہ: ج ۸ ص ۱۳۵)

حضرت امام احمد کا ارشاد:

حضرت امام احمد سے حضرت معاویہ کے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے قرآن

کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
(ایضاً)

وہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے اس
کیلئے وہ ہے جو اس نے کیا اور تمہارے
لئے وہ ہے جو تم نے کیا تم سے ان کے
اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔

حضرت ابن عمر کا ارشاد:

حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ سرداری کے
لائق دوسرے کو نہیں پایا۔

حضرت سعد بن وقاص کا ارشاد:

حضرت سعد جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں
نے حضرت عثمان کے بعد حضرت معاویہ سے زیادہ حق کا فیصلہ کرنے والا کسی اور کو نہیں پایا۔
(ایضاً: ۱۳۳)

حضرت شععی کا ارشاد:

امام شععی فرماتے تھے کہ قضاۃ چار ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابن
مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ اور زیاد چار ہیں۔ حضرت معاویہ، حضرت عمر، حضرت
منیرہ اور زیاد۔ (حسن المحاضر: ج ۸ ص ۹۹)

اکابر امت کے ان ارشادات کی روشنی میں فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت معاویہ
کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں صحابہ کرام اور امت کے اکابر اور اہل علم و دین
کا فیصلہ کیا تھا۔

وفات:

حضرت معاویہ کی وفات صحیح قول کی بنا پر ۶۰ھ رجب میں ہوئی۔ آپ کے
صاحبزادے یزید نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق اس

کپڑے میں دفن کیا گیا جو آنحضورؐ کا پیرا ہن مبارک تھا اور جسے آپؐ نے اسی دن کے لئے محفوظ کر رکھا تھا۔ آپؐ کے پاس آنحضورؐ کے کچھ اور بھی تبرکات تھے۔ مثلاً آنحضورؐ کے ہاتھن مبارک، آپؐ کا موئے مبارک، ان کو آپؐ کے حکم کے مطابق ناک، کان اور آنکھوں پر رکھ دیا گیا۔ (البدایہ: ج ۸ ص ۱۳۳، تاریخ الخلفاء: ۷۷)

عمر:

آپؐ کی عمر مبارک کے سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپؐ کا سن اسی (۸۰) سے تجاوز کر چکا تھا۔

وفات کے وقت کی حالت:

حضرت معاویہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپؐ اپنا رخسار مبارک زمین پر رگڑتے اور روتے ہوئے فرماتے اے اللہ آپؐ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے ”ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء“ یعنی اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا اور اس کے علاوہ جس کے لئے چاہے گا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے اللہ تو مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا جن کے بارے میں تیری مشیت ہے کہ تو انھیں معاف کرے گا۔ (البدایہ: ۱۳۲)

غرض اللہ کا یہ بندہ اسی شان کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور جا پہنچا۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن سائر الصحابہ وعن تابعیہم باحسان۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

مُرَجَّل مَفْتَح

اللہ والے

الامام الشافعی

جلد ۱۰۱ جمل مفتاح

محمد ابوبکر غازی پوری

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن احمد ہے، قریشی النساب ہیں، ان کے سلسلہ نسب میں شافع بن سائب صحابی رسول گذرے ہیں، ان کی طرف منسوب ہو کر یہ شافعی کہلاتے ہیں، امام شافعی کی پیدائش غزوہ شہر کی تھی، حضرت امام شافعی کے والد کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا تھا، قیمی کی حالت میں ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی، دو سال کے تھے تو ان کو لیکر وہ مکہ مکرمہ چلی آئیں، جہاں ان کی نشوونما ہوئی، اسی نسبت سے ان کو مکی بھی کہا جاتا ہے، شروع ہی سے ذکاوت و ذہانت اور قوت حفظ اور شوق طلب علم میں مشہور تھے، بچپن میں تیر اندازی کا شوق تھا، اس کی مشق کرتے کرتے ایسے نشانہ باز ہو گئے تھے کہ ان کا کوئی تیر نشانہ سے خطا نہیں کرتا تھا، پھر عربیت کا غلبہ ہوا تو اس میں بھی کمال کا درجہ حاصل کیا اشعار عرب کے حافظ تھے، خود بڑے شاعر تھے، لیکن جلد ہی شاعری سے اپنے ذہن کو ہٹالیا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں شاعری میں لگا رہتا تو لبید شاعر سے بڑا شاعر ہوتا۔

کتاب و سنت کے ماہر اور امام و مجتہد تھے، تمام علوم اسلامیہ میں اپنے زمانہ کے فائق ترین امام تھے، ان کی تعلیم و تربیت اور علم فقہ میں رسوخ پیدا کرنے میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا بڑا اثر تھا، بہت دنوں تک حضرت امام محمد کی خدمت میں رہے، اور فقہ کی تعلیم حاصل کی، خود فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے دواؤنٹ کے بوجھ کے برابر علم حاصل کیا، حضرت امام محمد کا طرز تعلیم یہ تھا کہ ان سے خوب سوال و جواب کرتے تھے، سوال و جواب کا انداز مناظرہ کے انداز کا تھا، اس انداز سے ان کی تعلیم و تربیت جو ہوئی تو امام شافعی کو فقہ میں اور علم مناظرہ میں ایسی مہارت پیدا ہو گئی کہ علمی گفتگو میں یہ سب پر بھاری پڑتے تھے اور ان کے سامنے بڑے سے بڑا عالم بھی ٹک نہیں پاتا تھا۔

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ یہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو حضرت

امام محمد ان کا خرچ خود برداشت کرتے رہے، شروع شروع میں پچاس درہم دیا کرتے تھے بعد میں پچاس دینار دینے لگے تھے، اور ان سے فرماتے تھے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو میرے پاس آنا جانا مت چھوڑنا۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کو رقم دیتے تھے تو کہتے تھے لے لو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو امام شافعی فرماتے کہ بھلا میں آپ سے شرم کروں گا؟ اگر شرماتا تو میں آپ کا ہدیہ قبول نہ کرتا۔

جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فہنی ہو گئے اور فقر و فاقہ دور ہوا تو انھوں نے حضرت امام محمد کی کتابوں کو ساٹھ دینار میں خریدا، اور ان کو غور سے پڑھا، اور ہر مسئلہ کے بالمقابل ایک حدیث لکھ دی، اس طرح حضرت امام محمد کے مسائل فقہیہ کو حدیث سے مدلل کر دیا۔ اور بتلادیا کہ فقہ کی شکل میں امام محمد کے جو علوم مدون ہیں ان کی بنیاد حدیث رسول ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب سات سال کے تھے تو قرآن حفظ کر لیا تھا، اور جب دس کے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا کے حافظ ہو چکے تھے، تیس سال کی عمر میں حضرت امام مالک کی خدمت میں مدینہ پاک حاضر ہوئے اور ان سے موطا سنی۔

امام مالک کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عرب کے قبائل میں گھوم گھوم کر عربوں کے لب و لہجہ، ان کی لغات و اشعار کو محفوظ کرتے رہے، اس سلسلہ میں خود فرماتے کہ کئی سال میں نے خرچ کئے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان چار اماموں میں سے ایک ہیں جن کے مذہب فقہی کو اللہ کی تائید حاصل رہی، اور دنیا میں ان کے مذہب کے مقلدین شروع ہی سے پائے جاتے رہے، امام اعظم ابوحنیفہ کے بعد سب سے زیادہ امام شافعی کے مقلدین کی تعداد بتلائی جاتی ہے۔

کچھ لوگوں نے اس بات کو دوسری شکل میں ظاہر کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت امام شافعی امام محمد کے مسئلہ کو ذکر کرتے اس کو خلاف حدیث بتلانے کیلئے اس کے بغل میں ایک حدیث لکھ دیتے تھے، جس امام شافعی پر امام محمد کا یہ احسان ہو کہ انھیں کی تعلیم و تربیت اور خرچہ کے بل بوتے پر امام شافعی کو امامت فی الفقہ کا یہ مقام ملا بھلا امام شافعی ایسے احسان فراموش ہوں گے کہ انکار کرنے لگیں گے، یہ بات عقلاً امام شافعی جیسے صاحب فضل سے بہت بعید ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم و فقہ میں بلند تر مقام کے حامل تھے، عبادت گزاری اور کثرت صوم و صلاۃ میں بھی امتیازی شان رکھتے تھے۔

ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے تین حصے کئے تھے، پہلے حصہ میں وہ تصنیف و تالیف کرتے تھے، دوسرے حصہ میں نوافل میں مشغول رہتے تھے اور تیسرے حصہ میں آرام فرماتے تھے۔

حسین کراہیسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات امام شافعی کے ساتھ گزاری تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹلٹ رات میں نماز پڑھتے تھے، ہر رکعت میں پچاس یا سو آیتیں پڑھتے تھے، جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں رحمت کا ذکر ہوتا تو اللہ سے رحمت طلب کرتے اور اگر عذاب کا ذکر ہوتا تو عذاب سے پناہ چاہتے، گویا آپ میں اللہ کا خوف اور اللہ سے رحمت کی امید دونوں چیزیں جمع ہو گئی تھیں۔

ربیع بن سلیمان سے متعدد طریقوں سے مروی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے زمانہ میں ساٹھ ختم قرآن کرتے تھے، اور ہر مہینہ میں تیس ختم کرتے تھے۔

ربیع کا بیان ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے سولہ سال سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ایک روز پیٹ بھر کر کھالیا تو حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیا، فرماتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن بھاری ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، ذہانت ذائل ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، اور عبادت کی ادائیگی کمزور پڑ جاتی ہے۔

امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے کبھی نہ جھوٹی قسم کھائی اور نہ سچی۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض قیمتی ملفوظات درج ذیل ہیں:

فرمایا سرداری کے آلات پانچ ہیں، یعنی جن میں یہ پانچ چیزیں ہوں گی وہ بڑی منزلت اور بڑے درجہ کا آدمی ہوگا، لہجہ کی سچائی، راز کا چھپانا، عہد کو پورا کرنا، فصاحت و خیر خواہی کرنا، امانت کا ادا کرنا۔

فرمایا اگر کسی کو غصہ دلانے پر بھی غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے، اور اگر کسی کو راضی کیا جائے اور راضی نہ ہو تو وہ شیطان ہے۔

فرمایا اگر گھر والے دوسرے گھرانے میں شادی نہ کریں تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ بے وقوف ہوگی۔

فرمایا زہد اختیار کرو، زہد زہد کیلئے ایسا ہی ہے جیسے جوان عورت کے جسم پر زیور۔
فرمایا کہ شریعت کی اصل قرآن اور سنت دونوں پر ہے، اور اجماع کا درجہ حدیث مفرد سے بڑا ہے۔

فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا نفل نماز میں نکلنے سے بہتر ہے۔
فرمایا اگر فقہاء اولیاء اللہ نہ ہوں گے تو پھر اولیاء اللہ کون ہوگا۔
فرمایا لوگوں سے بچنا بہت مشکل ہے تم اس کی صحبت اختیار کرو جس میں صلاح اور تقویٰ ہو۔

فرمایا اصحاب الحدیث عطار ہوتے ہیں اور فقہاء اطباء ہوتے ہیں۔
فرمایا گناہوں سے بچنا اور ترک لایعنی دل کو روشن کرتا ہے، تنہائی کو لازم پکڑو اور کم کھاؤ، بیوقوفوں سے بات چیت سے بچو۔

فرمایا ضرورت سے زائد دنیا طلب کرنا اللہ کی طرف سے اہل توحید کو سزا ہے۔
فرمایا جو شہوتوں کو اختیار کرے گا دنیا والوں کی غلامی میں گرفتار ہوگا۔
فرمایا بھلائی پانچ چیزوں میں ہے، نفس کے غنی میں، دوسرے سے تکلیف کو دور کرنے میں، حلال کمائی میں، تقویٰ میں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے میں۔
فرمایا کہ انسانوں کو قابو میں کرنا جانوروں کو قابو میں کرنے سے مشکل ہے۔
فرمایا آدمی چار چیزوں سے کامل ہوتا ہے، دینداری سے، امانت سے، اپنے کو نازیبا باتوں سے محفوظ رکھنے سے اور سنجیدگی اور وقار سے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخر حصہ میں مصر آ گئے تھے اور وہیں پر ان کا ۲۰۴ھ رجب کے مہینہ میں انتقال ہوا، وفات کے وقت ان کی عمر ۵۴ سال کی تھی، جس سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تھا اسی سال یعنی ۱۵۰ھ آپ کی پیدائش کا سال ہے۔
(سیر اعلام النعماء ج ۸ ص ۲۳۵)

ثابت بن اسلم

ثابت بن اسلم اپنے وقت کے امام اور قدوہ تھے، بصرہ کے رہنے والے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے، متعدد صحابہ کرام سے حدیث روایت کی، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ان کے شاگردوں میں بڑے جلیل القدر ائمہ ہیں، مثلاً عطاء جوان سے مقدم بھی تھے، حضرت قتادہ، یونس بن عبید، حمید الطویل، سلیمان التیمی، سیار ابوالحکم، حماد بن سلمہ، عبید اللہ بن عمرو وغیرہ ائمہ حدیث کے نام ہیں۔

امام ذہبی فرماتے ہیں: کان من ائمة العلم والعمل یعنی علم و عمل کے اماموں میں سے تھے، حدیث میں ان کے ثقہ ہونے کی گواہی متعدد ائمہ حدیث نے دی ہے، بعض لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں حضرت زہری کے بعد دوسرے نمبر پر انھیں کو سب سے زیادہ حضرت انس کی حدیث میں مثبت وثقہ قرار دیا ہے۔

بصرہ میں ان کے علم اور ان کے زہد و عبادت کا چرچا تھا، ان سے احادیث روایت کرنے والے میں سب سے زیادہ کثیر الرویہ حماد بن سلمہ کو بتلایا جاتا ہے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ خیر کیلئے اس کے اہل ہوا کرتے ہیں، حضرت ثابت ان لوگوں میں سے تھے جن سے خیر کا دروازہ کھلتا ہے۔

حضرت ثابت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خصوصی تعلق تھا، ان کی صحبت اٹھانے کا ان کو چالیس سال کا موقع ملا، خود فرماتے ہیں کہ صحبت انس بن مالک اربعین سنة ومارایت اعبدا منه یعنی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ چالیس سال رہا میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔

اللہ نے ان کو عبادت کا خاص ذوق دیا تھا، اور اعلیٰ درجہ کے عبادت گزاروں میں ان کا شمار تھا، اپنی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے بیس سال نماز میں بڑی محنت اٹھائی، یعنی نماز پڑھنے میں نفس پر بڑا زور دینا پڑتا تھا، اور پھر بیس سال نماز کو مزہ لے لے کر

پڑھا، یعنی بیس سال کے بعد نماز پڑھنا ان کی طبیعت بن گئی تھی، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے میں ان کو مزہ آتا تھا۔

خوف خداوندی کا اس قدر غلبہ ہوتا تھا کہ روتے بہت تھے اور اس قدر روتے تھے کہ سینہ کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی تھیں۔

جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ حضرت ثابت اس قدر کثرت سے روتے تھے کہ آنکھ کی بینائی ختم ہونے کے قریب ہو گئی، آنکھ کے معالجین نے ان کو رونے سے منع کیا تو انہوں نے معالحوں کو جواب دیا کہ اس آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ کے خوف سے روئے نہیں اور علاج کرانے سے انکار کر دیا۔

ایک دفعہ تہجد کی نماز میں قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے ”اکمروت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلاً“۔ اس آیت کو دھراتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔

حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی ہر دن اور ہر رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، یعنی چوبیس گھنٹہ میں دو مرتبہ اور ہمیشہ وارا روزہ رکھتے تھے۔

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز سے ایسا عشق اور لگاؤ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ بارالہا اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب کرتا ہے تو میرے لئے قبر میں نماز پڑھنا مقدر فرما دے۔

حضرت ثابت کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، اور لوگوں نے مرنے کے بعد ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

(سیر اعلام النبلاء: ج ۵ ص ۵۱۹)

۱۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ کیا تو نے ناشکری کی اس ذات کی جس نے تجھ کو پہلے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا اور پھر مکمل آدمی کی شکل میں بنایا۔

محمد بن واسع بن جابر الامام

امام ربانی قدوة القوم محمد بن واسع ابو عبد اللہ از دی دنیائے اسلام کی اونچی اور قد آور شخصیت تھے، بصرہ کے رہنے والے، حضرت انس بن مالک عبید بن عمیر مطرف بن ثخیر، عبید اللہ بن صامت، محمد بن سیرین وغیرہ سے حدیث کی روایت کی تھی، ان سے حدیث روایت کرنے والے ہشام بن حسان، ازہر بن سنان، اسماعیل بن سلمہ العبدی، سفیان ثوری، معمر حماد بن سلمہ، سلام بن ابی مطیع، حماد بن زید اور اس کے سوا محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے۔

ابن شوذب کہتے ہیں کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا کہ اہل بصرہ میں کون سب سے افضل ہے، تو لوگ محمد بن واسع کا نام لیتے، معتمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے زیادہ خشوع والا کوئی آدمی نہیں دیکھا، جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے دل میں سختی کا احساس ہوتا تو میں محمد بن واسع کے پاس جاتا اور ان کے چہرہ کو دیکھتا، ان کا چہرہ خشیت الہی اور خوف آخرت سے ایسا معلوم ہوتا کہ کسی عورت کا تنہا اور اکلوتا لڑکا مر گیا ہو، حماد بن زید کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے محمد بن واسع سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجئے تو انھوں نے کہا کہ دنیا و آخرت میں بادشاہ بن کر رہو، اس نے پوچھا یہ کیسے ہوگا، تو کہا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، محمد بن واسع کہا کرتے تھے کہ اس شخص کیلئے کیا ہی خوبی ہے جو رات کا کھانا کھائے اور دن کا کھانا اس کو نہ ملے، اور دن کا کھانا اسے ملے اور رات کا کھانا وہ نہ پائے، اور اللہ اس سے راضی ہو۔

قتیبہ بن مسلم کا ترکوں کے ساتھ معرکہ تھا، معرکہ بڑا شدید تھا، قتیبہ جنگ کی حالت سے گھبرایا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا محمد بن واسع کہاں ہے، لوگوں نے بتلایا کہ وہ فلاں جگہ آسمان کی طرف انگلیوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، تو اس نے کہ خدا کی قسم میرے لئے وہ انگلیاں ایک لاکھ پینچھی تلواریں اور ایک لاکھ تیز طرار نو جوانوں سے زیادہ محبوب ہیں،..... مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت تک خیر و برکت سے محروم نہ ہوں گے جب تک ہمارے شیوخ ہمارے درمیان باقی رہیں گے مالک بن دینار، ثابت، ثانی اور محمد واسع۔

ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ خفیہ طریقہ پر مسلسل روزہ رکھتے تھے، ان کا علم کسی کو نہیں تھا، ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ کسی کو ان کے لباس سے ان کی بلند شخصیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔

فرمایا کرتے تھے کہ اگر تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق ہوتی رہے تو انسان کو تھوڑا عمل بھی کافی ہے، لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کی رات کیسی گزری تو فرمایا کہ اس طرح پر کہ میری موت قریب ہے، میری امید دور ہے، اور میرا عمل برا ہے، فرماتے تھے کہ دنیا کا ذلیل آخرت کے ذلیل سے بہتر ہے، وہ فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ دلوں میں خشوع نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں، بدن میں کپکپی نہیں۔

ایک دفعہ کسی نے ان کے لڑکے کی شکایت کی، تو انھوں نے اس کو ڈانٹا کہ تو لوگوں سے بڑا جنتا ہے، حالانکہ تیری ماں کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بائدی تھی، میں نے اس کو چار سو درہم میں خریدا تھا اور تیرا باپ ایسا حقیر آدمی ہے کہ اللہ لوگوں میں اس جیسا آدمی نہ پیدا کرے۔

محمد بن واسع کا انتقال ۱۲۲ھ یا ۱۲۳ھ میں ہوا۔

(سیر اعلام النبلاء: ج ۶ ص ۱۹۹)

سلیمان بن مہران الاعمش

سلیمان بن مہران الاعمش بڑے پایہ کے محدث تھے، شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں، لوگ ان کو شیخ المقرئین (قاریوں کا شیخ) اور شیخ المحدثین کہا کرتے تھے، اصلاً یہ رے شہر کی کسی جگہ کے رہنے والے، ان کی پیدائش ۱۶۱ھ میں ہوئی تھی، بچپن ہی میں ان کے والد ان کو لے کر کوفہ چلے آئے، کوفہ ہی میں یہ پلے بڑھے، اس وجہ سے ان کو کوفی کہا جاتا ہے اور ان کا شمار لوگ محدثین کوفہ میں کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن اوفی وغیرہ کو دیکھا تھا، مگر ان صحابہ کرام سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ باوجود اس کے کہ علم حدیث میں امامت کے درجہ پر فائز تھے مگر ان میں

تذلیس کا مرض تھا، حضرت انس وغیرہ سے تذلیسایہ روایت کرتے ہیں۔ ۱۔

ان کے اساتذہ میں سے بعض یہ ہیں: ابو وائل، زید بن وہب، ابو عمر والہبانی، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر اور ان کے علاوہ تابعین و اتباع تابعین کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ان سے حدیث روایت کرنے والے کبار محدثین ہیں جن میں سے چند کا نام یہ ہے، حکم بن عتیہ، اسحاق السہمی، حبیب بن ثابت، ایوب سختیانی، خالد الحذاء، سلیمان تیمی وغیرہ۔ حضرت اعش کا مقام زہد و عبادت میں بھی بڑا اونچا تھا، وکیع بن جراح فرماتے ہیں کہ امام اعش کی ستر سال تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، عبد اللہ بن خیر سی فرماتے ہیں کہ: ما خلف اعش اعبدا منه یعنی حضرت اعش نے اپنے سے زیادہ عبادت کرنے والا نہیں چھوڑا۔

یگی قطان فرماتے ہیں: کان من النساك وکان محافظا علی الصلوٰۃ فی جماعة وعلی الصف الاول۔ یعنی وہ عبادت گزاروں میں سے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور صف اول میں جگہ حاصل کرنے کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت اعش ظاہری بناؤ سنوار سے دور رہا کرتے تھے، کپڑا بھی بہت معمولی پہنتے تھے، اور دوسروں کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ عجیب پاگل لوگ ہیں کہ کپڑے کا جو حصہ سخت اور کھردرا ہوتا ہے اس کو وہ بدن کے چمڑے کی طرف کرتے ہیں۔ اعش کی وفات ۱۴۷ھ میں اٹھاسی سال کی عمر میں ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء: ج ۶ ص ۳۴۴)

۱۔ محدثین کے نزدیک تذلیس کا معنی یہ ہے کہ راوی کسی ایسے شخص کی حدیث کو بیان کرے جس سے اس نے اس حدیث کو براہ راست سنا نہیں ہے، مگر انداز ایسا ہو کہ اس نے اس حدیث کو خود اس محدث سے بلا واسطہ سنا ہے، اس طرح سے حدیث بیان کرنا محدثین کے یہاں بہت بڑا عیب ہے۔

خمار سلفیت

مجلہ مفتاح

شیخ جمن حفظہ اللہ کی پریشانی بابت رفع یدین

بیٹا: اباجی!

باپ: جی بیٹا

بیٹا: اباجی کچھ سنا آپ نے! شیخ کلوظہ اللہ نے اب نماز میں رفع یدین کرنا چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ رفع یدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔

باپ: بیٹا یہ تو عجیب بات ہے! اور شیخ کلوظہ اللہ کا یہ اعلان تو عجیب تر ہے، شیخ کلوظہ معلوم نہیں کہ رفع یدین کی چار سوحہ شیں ہیں۔؟

بیٹا: اباجی، ان کو خوب معلوم ہے، ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رفع یدین والا رسالہ بھی دکھلایا گیا، مگر ان کی رٹ یہی ہے کہ تم لوگ رفع یدین کی حدیثیں پیش کرتے ہو، رفع یدین کو سنت سے ثابت کرو، شیخ جمن حفظہ اللہ اور شیخ کلوظہ اللہ کے درمیان خوب خوب ٹکرا رہی ہوئی مگر شیخ جمن حفظہ اللہ شیخ کلوظہ کا کُل نہ کر سکے، رفع یدین کی جو حدیث بھی شیخ جمن حفظہ اللہ پیش کر رہے تھے، شیخ کلوظہ دیتے کہ یہ حدیث ہے سنت ہے رفع یدین کو ثابت کرو۔

باپ: بیٹا شیخ کلوظہ کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے جو حدیث ہے وہ سنت ہے جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔

بیٹا: اباجی شیخ کلوظہ اللہ کو یہی بات تسلیم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی ہے رفع یدین کرنے کے بارے میں حدیثیں ہیں سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔

باپ: شیخ کلوظہ کی دلیل کیا ہے کہ حدیثیں سنت نہیں ہوا کرتی ہیں۔؟

بیٹا: اباجی شیخ کلو حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے، بخاری میں اس کی حدیث موجود ہے، اور بخاری میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو ایک مرتبہ بھی اعضاء وضو کو دھلا، اس کا ذکر بھی بخاری کی حدیث میں ہے، دو دفعہ بھی اعضاء وضو کو دھلا اس کا ذکر بھی بخاری کی حدیث میں ہے، مگر نہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے نہ وضو میں اعضاء وضو کو ایک مرتبہ اور دو مرتبہ دھونا سنت ہے، سنت بیٹھ کر کے پیشاب کرنا ہے، اور وضو میں اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے، شیخ کلو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، مثلاً ایک حدیث میں ہے علیکم بسنتی یعنی میری سنت کو لازم پکڑو، دوسری جگہ ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی یعنی جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من احیی سنتی جس نے میری سنت کو زندہ کیا، ان ارشادات عالیہ سے معلوم ہوا کہ سنت پر عمل کرنا ہے، حدیث پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ میری حدیث پر عمل کرو، شیخ کلو حفظہ اللہ نے شیخ جمن حفظہ اللہ کو چیلنج کیا ہے کہ نماز میں رفع یدین کو سنت سے ثابت کرو تو میں پھر سے رفع یدین کرنا شروع کر دوں گا۔

باپ: بیٹا شیخ جمن حفظہ اللہ نے جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب سے رابطہ قائم نہیں کیا، شاید وہ ان کی دہنگیری فرماتے۔

بیٹا: اباجی وہ شیخ الحدیث صاحب کے پاس گئے تھے، صورت حال سے آگاہ کیا، مگر شیخ الحدیث نے ان کی کوئی مدد نہیں فرمائی، اور یہ کہہ کر شیخ جمن کو رخصت کر دیا کہ ان کو اس وقت قضاء حاجت کیلئے جانا ہے، شیخ جمن حیران و پریشان ان کے پاس سے واپس آ گئے۔

باپ: بیٹا شیخ کلو کی بات تو کافی وزن دار ہے۔

بیٹا: جی جی بھی تو شیخ الحدیث صاحب کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی، حالانکہ جس وقت شیخ جمن حفظہ اللہ ان کے پاس گئے تھے، یہ وقت ان کے مطالعہ کا تھا، اور لڑکے

بتلا رہے تھے کہ وہ پندرہ منٹ پہلے اس کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ اباجی ایسے اہم موقع پر ہمارے علماء کو قضاء حاجت کی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے۔
 باپ: پتہ نہیں بیٹا۔

حدیث اور سنت کا فرق

بیٹا: اباجی!
 باپ: جی بیٹا!
 بیٹا: اباجی رات احناف کی عید گاہ کے میدان میں ایک شاندار جلسہ تھا۔
 باپ: جی بیٹا، میں نے سنا ہے کہ طہ شیرازی نام کا کوئی عالم آیا تھا لوگ اس کی تقریر سے بڑے متاثر ہیں، شیخ کلوظہ اللہ کہہ رہے تھے، تقریر ہو تو ایسی ہو، موضوع کیا تھا بیٹا؟
 بیٹا: اباجی، اس کی تقریر کا خاص موضوع حدیث رسول اور سنت رسول میں فرق کو ظاہر کرنا تھا، اس نے بڑی سنجیدگی اور علمی انداز میں دونوں کا فرق واضح کیا۔
 باپ: بیٹا، بڑا عجیب موضوع تھا، کیا حدیث رسول اور سنت رسول دو الگ الگ چیزیں ہیں، میں تو یہ بات پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔
 بیٹا: اباجی، اس نے جس انداز میں اس فرق کو واضح کیا ہے، ہمارے لئے اس میں غور کرنے کی بات ہے، ہمارے علماء تو صرف حدیث حدیث کہتے ہیں، حدیث اور سنت کا فرق کبھی واضح کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت کو لازم پکڑنے کا یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔
 باپ: بیٹا اس حنفی عالم نے کیا کہا صرف اس کا خلاصہ بتا دو۔
 بیٹا: اس مقرر کا کہنا تھا کہ حدیث رسول تو ہر اس بات کہیں گے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے صحابی نے نقل کی ہو، مثلاً اس نے کہا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں اتنے صحابہ تھے، یہ حدیث تو ہے مگر اس کو حضور کی سنت نہیں کہیں گے، حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء میں ایک ایک دفعہ بھی وضوء کے اعضا کو دھویا، یہ حدیث

ہے مگر سنت نہیں ہے، وضوء کی سنت آپ کا وہ عمل کہلاتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا عام طور پر کیا ہو اور صحابہ کرام نے اسی عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنایا ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعضاء وضوء کو تین تین دفعہ دھویا کرتے تھے، تین تین دفعہ اعضاء وضوء کا دھونا آپ کا معمول تھا، ایک ایک دفعہ اعضاء وضوء کا دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب معمول نہیں تھا اور نہ صحابہ کرام نے اس کو اپنا معمول بنایا تھا، اس وجہ سے پہلا عمل یعنی تین تین دفعہ وضوء میں اعضاء وضوء کا دھونا یہ سنت رسول ہوگی، ایک دفعہ دھونے کا عمل حدیث رسول کہلائے گا، اس نے کہا کہ حضور پاک نے ہمیں اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ میری حدیث پر عمل کرو، پھر اس نے کہا کہ ہم لوگ نماز میں جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سنت نہیں تھا، یعنی آپ نے رفع یدین کو ہمیشہ کا اپنا معمول نہیں بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے، انہوں نے جو حضور کی نماز کا طریقہ صحابہ کرام کو عملاً بتلایا تھا، اس میں انہوں نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین شروع میں کیا تھا، صحابہ کرام حضور کا وہ عمل لوگوں کو تعلیم فرماتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب عمل ہوا کرتا تھا، خواہ وہ عمل نماز سے متعلق ہو یا کسی اور عمل سے، اور یہی غالب عمل سنت رسول کہلاتا ہے۔

بیٹا، بات تو اس نے بڑی پکی کہی ہے، ہم اہل حدیث لوگ کے یہاں بھی وضوء میں اعضاء وضوء کا ایک دفعہ دھونا یا دو دفعہ دھونا سنت نہیں ہے، وضوء کی سنت اعضاء کو تین تین دفعہ دھونا ہی ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو بخاری شریف میں ہے واضح ہے، انہوں نے بھی صحابہ کرام کو جو عملاً آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا طریقہ بتلایا تھا اس میں اعضاء وضوء کو تین تین دفعہ دھونے کا ذکر ہے، ایک یا دو دفعہ کا ذکر نہیں۔

بیٹا: اباجی، تو جو بات پکی ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ کبھی بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟

باپ: پتہ نہیں بیٹا!

قنادیل من نور

دن رات میں انسان کے نگران فرشتے

صحیح روایات کے مطابق ہر آدمی کے اعمال لکھنے والے چار فرشتے ہیں، دو دن کے اور دو رات کے ہوتے ہیں، ہر دن رات کے لکھے ہوئے رجسٹر الگ چھوڑتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان دونوں کے بیٹھنے کی جگہ انسان کے دونوں کندھے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہر آدمی کے اوپر کے دو بڑے دانت ہیں، انسان کی زبان ان کا قلم اور تھوک ان کی سیاہی ہے۔

اور جب دن رات کا یہ رجسٹر حق تعالیٰ کے حضور لے جاتے ہیں تو باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ بندے کی شررگ سے بھی زیادہ قریب ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے لکھے ہوئے کالوچ محفوظ کے ساتھ مقابلہ کر لو، اس لئے کہ بندہ جو کچھ کرے گا، وہ سب کچھ بغیر ادنیٰ کمی زیادتی کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جب وہ مقابلہ کر لیتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ نیکی اور گناہ کے سوا جو کچھ ہے سب مٹا دو صرف نیکی اور گناہ رہنے دو اس پر اس کو ثواب و عذاب ہوگا۔

کیا فرشتوں کو انسان کی نیتوں کی اہروں کی باتوں کی خبر ہوتی ہے؟

فرشتوں کا انسان کی نیتوں کا حال معلوم کرنا اور دل میں چھپی ہوئی بات پر مطلع ہونا، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ فرشتوں کو دل کی باتوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، مگر صحیح حدیث میں وارد ہے کہ لکھنے والے فرشتے نیکی کے ارادہ کو اور برائی چھوڑنے کے ارادہ کو نیکی لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دل کی باتوں پر اطلاع ہے، جو علماء اس کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اطلاع فرشتوں کے خود سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے کہ فلاں بندہ نے دل میں نیکی کا ارادہ کیا ہے یا گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے اس کی ایک نیکی لکھ نو، (اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے)۔

مکتبہ اثریہ غازی پور سے شائع ہونیوالا

دوماہی دینی علمی مجلہ

زمزم

ذوالقعدہ ، ذوالحجہ ۱۴۳۱ھ

مدیر مسئول و مدیر تحریر

محمد ابو بکر غازی پوری

سالانہ چندہ ..... ۱۰۰ روپے

پاکستان کے لئے . پاکستانی ۲۵ روپے سالانہ

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک سے دس ڈالروں کی

ترسیل زر کیسے اکاؤنٹ نمبر 8862819108011488 Punjab National Bank صرف محمد ابو بکر لکھا جائے

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ، غازی پور۔ یو پی

Pin. 233001 - Mob. 9453497685

نمبر ۱۔ جمل مفتاحی

فہرست مضامین

۳	محمد ابو بکر غازی پوری	اداریہ
۶	„	نبوی ہدایات
۹	حکیم الاسلام بخاری محمد طیب صاحب	تقویٰ کی فضیلت و تقویٰ کی حقیقت
۱۷	محمد ابو بکر غازی پوری	اللہ والے
۲۱	„	امام بخاری اور قرأت خلف الامام
۲۵	„	مولانا دودرازاوران کی تشریح صحیح بخاری
۳۰	„	مقام سچا پہ کتاب و سنت کی روشنی میں
۳۶	„	کچھ حج اور عمرہ کے بارے میں
۵۰	طہ شیرازی	نہد رسل فیہ
۵۷	حضرت مولانا قاری خلیق اللہ صاحب	بزرگوں سے حاصل کیے ہوئے کچھ مجرب نسخے
۶۱	محمد ابو بکر غازی پوری	شوق مدینہ
۶۲	مولانا صفدر امین اکاڑوی	مقلد اور غیر مقلد

چلئے کچھ رخ تو بدلا مُکمل مفتاح

صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا جو عقیدہ و مذہب ہے اور عوام میں انہوں نے انکا تعارف جس طرح کرایا ہے، بلکہ جس گستاخانہ لب و لہجہ میں اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اس پر زمزم شروع ہی سے زبردست احتجاج کرتا رہا ہے، اور مدبر زمزم کے قلم سے خاص اس موضوع پر ایک رسالہ بھی ”صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر“ نام سے شائع ہوا ہے، شروع شروع میں تو غیر مقلدین نے بڑی ہٹ دھرمی سے کام لیا، اپنے علماء اور ان کی کتابوں کا جن میں صحابہ کرام کو شیعوں کی زبان میں یاد کیا گیا ہے، وہ دفاع کرتے رہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اب تک جو ان کا نظریہ رہا ہے، اس کو صحیح ثابت کرتے رہے، یعنی نہ صحابہ کرام کا عمل حجت ہے نہ ان کا قول حجت ہے، نہ ان کی فہم حجت ہے، جس رکعت تراویح بدعت عمری ہے، جمعہ کی جو پہلی اذان ہے وہ حضرت عثمان کی ایجا د ہے، جسکا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی باتوں کو جو خلاف شریعت ہیں محض اپنی ذاتی رائے سے دین میں داخل کیا ہے، طلاق کے بارے میں حضرت عمر کا قول خلاف شریعت ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص کی فہم نہ حضرت عمر کو تھی نہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ میں خلاف شریعت فتویٰ دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام معاذ اللہ فاسق تھے، ان کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی مستحب نہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں جو آج تک غیر مقلدین کا مذہب بنی ہوئی تھیں ان کا یہ حضرات دفاع کرتے رہے، مگر باطل فطری طور پر کمزور ہوتا ہے، چند روز کسی خارجی سبب کی بنا پر وہ اپنا زور دکھلاتا ہے پھر اس کا اچھا ختم ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کے نقطہ نظر کے بارے میں زمزم کے زبردست احتجاج نے غیر مقلدوں کو بھی پست کر دیا، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں

نے رخ بدلنا شروع کر دیا ہے چنانچہ گزشتہ دنوں انھوں نے دہلی کے رام لیلا گراؤں میں ”عظمت صحابہ کانفرنس“ کا انعقاد کیا یہ کانفرنس مرکزی جمعیت اہلحدیث ہند کے زیر اہتمام منعقد ہوئی تھی، اور جامعہ سلفیہ بنارس سے شائع ہونے والے محدث پرچہ کے ٹائٹل پر امام ابو زرعہ رازی کا صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں کے بارے میں یہ چشم کشا قول جلی حروف میں نقل کیا گیا ہے۔

”جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابہ کی تنقیص کرے تو سمجھو

کہ وہ ملحد اور بد دین ہے۔“ (مئی ۲۰۱۰ء)

اور اسی پرچہ میں جون ۲۰۱۰ء کے شمارے میں ٹائٹل ہی پر علامہ ابن حمان کا یہ قول نقل کیا ہے ”تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا اور ان کے درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں ان کو لکھنے پڑھنے سننے سنانے سے پرہیز واجب ہے، ان پر اعتراضات کی روش کو چھوڑ دینا واجب ہے۔“

اور ان دونوں شماروں میں صحابہ کرام کے بارے میں بعض اچھے مضامین بھی پڑھنے کو ملے، غرض پہلے تو ان غیر مقلدوں کا معاملہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تھا جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے۔

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ يَعْنِي جَب ان (منافقین) سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔

لیکن اب صحابہ کرام کے بارے میں ان کی جدید روش کو دیکھ کر یہ اندازہ لگتا ہے کہ ان کو شاید اندازہ ہو گیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں اب تک ان کی جو بد عقیدگی رہی ہے اس نے عوام کو ان سے بدظن کر دیا ہے اور عوام میں عام تاثر پیدا ہوا ہے کہ یہ فرقہ شیعوں سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور اس فرقہ کو شیعہ فرقہ سے بہت زیادہ ہم آہنگی ہے، اور جاہلوں میں چاہے اب بھی ان کا جادو چل رہا ہو مگر اہل علم اور اہل صلاح کا طبقہ اس فرقہ اہلحدیث سے بہت زیادہ دور ہے۔

اسی فاصلہ کو کم کرنے کے لئے غیر مقلدین نے یہ نیا داؤں کھیلا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرات اس میں کتنے مخلص ہیں یا عوام کو اپنے جال میں پھانسنے کی ان کی یہ منافقانہ چال ہے، ہمارے تردد کی وجہ یہ ہے کہ اب تک کسی اہل حدیث عالم نے ان کتابوں سے یا اپنے ان علماء سے براءت ظاہر نہیں کی ہے، جن کی کتابوں نے یا جن علماء نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس شبیہ کو اپنے گستاخانہ کلام سے بگاڑا ہے۔ اور جب تک یہ فرقہ ان کتابوں اور ان علماء سے اپنی براءت ظاہر نہیں کرتا ہمارا یہ تردد باقی رہے گا، اور زمزم اور ادارہ زمزم اپنا احتجاج جاری رکھے گا۔

نوٹ: محدث کے ٹائٹل پر صرف زرعرازی لکھا ہے جو غلط ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

تمام ائمہ حقانی ہیں

تمام ائمہ برحق ہیں جس کا دامن تمام لوگے انشاء اللہ نجات ہو جائیگی، یہ سب حضرات حقانی ہیں، ان بزرگوں نے اپنے اصول فقہ سے اور اپنے اجتہاد سے کتاب و سنت سے مسائل اخذ کئے اور مسائل نکال کر دین کو باغ و بہار پہنچایا، اور ایک لا اور قانون کی صورت میں فقہ کو مرتب کیا جن کے ابواب الگ الگ ہیں، ہمارے مسائل ان ابواب کے نیچے جمع ہیں، ساری چیزیں استخراج کر کے جمع کر دی ہیں ان کا بھی امت پر احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے مقابر کو نور سے منور فرمادے، اگر یہ استخراج نہ کرتے تو اتنی جزئیات ہمارے پاس جو فقیہ کی ہیں موجود نہ ہوتیں بڑی دقت و دشواری پیش آتی۔

(الحکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

نبوی ہدایات

محمد ابو بکر غازی پوری

(۱) حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہوئے تو آپ کے پاس جبرئیل امین تشریف لائے اور کہا اے محمد آپ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو جبرئیل امین نے یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوفیک من شر کل نفس وعین حاسدة بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ (ترمذی)

اور عبدالعزیز بن صہیب فرماتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی ہم دونوں حضرت انسؓ کے پاس گئے تو ثابت نے حضرت انسؓ سے کہا کہ اے ابو حمزہ (یہ حضرت انسؓ کی کنیت ہے) میں بیمار ہوں، تو حضرت انسؓ نے فرمایا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیہ سے تم کو دم نہ کر دوں؟ تو انھوں نے کہا کیوں نہیں، تو حضرت انسؓ نے ثابتؓ پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا۔

اللہم رب الناس مذهب الباس اشف امت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر مقعما۔ (ترمذی)

زمزم! ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جبرئیل امین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں پر دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں سلفیت زدہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ چھار پھونک شرک ہے تو حید کے خلاف ہے، معلوم نہیں یہ طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرئیل کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، کیا ان دونوں پر بھی وہ کفر اور شرک کا حکم لگائے گا؟

(۲) حضرت ام معقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے زمانہ میں عمرہ کرنا (ثواب میں) حج کے برابر ہے، (ترمذی) زمزم! اعمال کے ثواب کے بڑھنے اور گھٹنے میں جگہ اور زمانہ کا بھی اثر ہوتا

ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہوتا ہے اس لئے اس ماہ میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس ماہ میں عمرہ کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس ماہ میں عمرہ کرنے والے شائقین کی کثرت ہوتی ہے، اور حرمین شریفین کا منظر لوگوں کی کثرت هجوم کی وجہ سے حج کے زمانہ جیسا معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن پر حج فرض ہے اس ماہ میں عمرہ کرنے کی وجہ سے ان سے حج ساقط ہو جائے گا، بلکہ ان پر حج کرنا فرض ہی رہے گا۔

(۳) حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ نضیم کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں سوار یوں پر بیٹھ نہیں سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو ان کی طرف سے حج کر۔ (ترمذی)

زمزم! اگر آدمی اتنا معذور ہو کہ اس کے لئے سفر کرنا دشوار ہو تو اس کی طرف سے دوسرا حج کر سکتا ہے خواہ اس کے گھر کا کوئی فرد ہو یا کوئی دوسرا، اگر گھر کا کوئی شخص اس کی نیابت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔

(۴) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بہن مرگئی ہے اور اس پر دو ماہ کا مسلسل روزہ رکھنا تھا (ثواب کیا مسئلہ ہے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھلا بتلا کہ اگر تیری بہن پر کسی کا قرض ہوتا کیا اس کو ادا نہ کرتی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ادا کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ (ترمذی)

زمزم! اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس پر کوئی فرض روزہ باقی رہ گیا ہو اور اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔

اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قیاس سے مسئلہ کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قرض پر اللہ کے قرض کو قیاس کر کے اس مسئلہ کا حکم بتلایا، یعنی جس طرح لوگوں کا قرض ادا کرنا ولی

پرواجب ہوتا ہے اسی طرح اللہ کا قرض کا ادا کرنا اولیٰ پرواجب ہوتا ہے۔

اب کوئی بتلائے کہ اگر قیاس کرنا دین میں حرام ہوتا جیسا کہ دور حاضر کے سنی شور مچاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قیاس کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد بھی جو دین میں قیاس کرنے حرام کہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

مشہور غیر مقلدین مولانا عبد الرحمن مبارکپوری فرماتے ہیں فیہ مشروعۃ القیاس۔ (تحفہ ص ۴۳ ج ۲) یعنی اس حدیث میں قیاس کے مشروع ہونے کا بیان ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیاس کو مشروع کرے اور غیر مقلدین و سلفین قیاس کو حرام اور کار شیطان کہیں؟

(۵) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ اللہ کا رزق جو اس کی طرف سے روزہ دار کو ملا۔ (ترمذی)

زحرم! بھول کر کھانے پینے سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور جب روزہ نہیں ٹوٹتا تو روزہ کا کفارہ یا اس کی قضا کا سوال ہی نہیں پیشتر صحابی و تابعین کا یہی مذہب ہے۔ البتہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار بھول کر کھاپی لے اس کو اس روزہ کی قضا کرنی ہوگی، لیکن امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے، اس لئے کہ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے نہ قضا واجب ہوتی ہے اور نہ کفارہ۔ امام سفیان ثوریؒ اور امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ امام احمدؒ وغیرہ اکابر فقہاء محدثین کا یہی مذہب ہے۔

تقویٰ کی فضیلت اور تقویٰ کی حقیقت

از حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

طریق سلف اور وصیت تقویٰ:

سلف صالحین یعنی حضرات صحابہ اور حضرات تابعین کی یہ عادت رہی ہے کہ جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ کچھ نصیحت کیجئے۔ چھوٹے اپنے بڑوں سے نصیحت کی فرمائش کرتے تھے اور بڑے اپنے چھوٹوں سے نصیحت طلب کرتے عام طور سے سلف کی یہ نصیحت ہوتی تھی کہ اوصیکم بتقویٰ اللہ میں تمہیں تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ ہی سلف کا عام جواب ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اسکے لئے مشکلات میں ایسے راستے کھولتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر طرف سے راستے بند ہیں غیب سے سامان ہوتا ہے اور راہ نکل آتی ہے اور وہ مشکلات سے نکل جاتا ہے۔

نتیجہ تقویٰ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً۔ تقویٰ پر مرتب شدہ پہلا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس کے کام آتے ہیں اور دوسرا وعدہ یہ ہے ویرزقہ من حیث لا یحسب۔ حق تعالیٰ اس کو ایسے انداز سے رزق دیتے ہیں کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا رزق یہاں سے ہو نہ جائیگا اور پہنچتا ہے وہیں سے تیسرا وعدہ یہ فرمایا ہے ومن یتق اللہ یکفر عنہ سبائہ۔ کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اور چوتھا ثمرہ اور نتیجہ یہ بیان فرمایا ہے وبعظم لہ اجرأ۔ اللہ اس کے اجر و ثواب کو بہت بڑھا دیتا ہے تو تقویٰ اختیار کرنے پر ان آیات میں چار وعدے دئے گئے ہیں مشکلات میں راستہ کو دینا۔ رزق بے شاں و گمان پہنچانا۔ معصیت کا کفارہ کر دینا۔ اجر و ثواب کو بڑھا دینا۔

تقویٰ اور اس کے اثرات:

ایک معنی تو لغت میں ہیں تقویٰ کے ڈرنے کے اور خوف کے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور خوف و خشیت اختیار کرو۔ کسی حالت میں بے فکر ہو کر مت بیٹھو۔ خواہ دوست مند ہو خواہ مفلس ہو ہر حالت میں اللہ کا ڈر انسان کو ہونا چاہئے۔ اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی جرائم اور معصیتیں ہیں وہ اللہ کے ڈر سے ہی ختم ہوتی ہیں۔ جرائم کو نہ پولیس روک سکتی ہے نہ فوج روک سکتی ہے اور نہ ہتھیار روک سکتے ہیں۔ جب تک کہ دل میں خوف خداوندی نہ ہوگا آدمی جرائم سے باز نہیں رہ سکتا۔ اگر محض پولیس اور فوج کی طاقت سے جرائم بند ہو جایا کرتے تو آج کی دنیا سب سے زیادہ متقی ہوتی۔ اس لئے کہ آج نہ فوجوں کی کمی ہے اور نہ ہتھیاروں کی کمی ہے بلکہ آج کل ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں جن کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں ایک بم سے لاکھوں آدمی ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر ان ذرائع سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا اور جرائم مٹ سکتے تو آج دنیا میں کوئی جرم باقی نہ رہتا۔ سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہوتے لیکن جتنی پولیس بڑھتی جاتی ہے اور جتنی فوج اور ہتھیار بڑھتے جاتے ہیں اس سے دگنے جرائم بڑھتے جاتے ہیں اور عام ہوتے جاتے ہیں اور عام طور سے دنیا میں فسق و فجور مار دھاڑ اور بدامنی۔ بدنیتی اور فسادات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ارتکاب جرائم کی وجہ یہ نہیں کہ اس دور میں پولیس اور فوج کی کمی ہے۔ بلکہ دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف باقی نہیں ہے اگر یہ ہو تو آدمی کو ارتکاب جرائم کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ خواہ وہاں پولیس اور فوج ہو یا نہ ہو پھر چاہے تنہائی میں بھی ہو وہاں بھی گناہ سے بچے گا۔ مثلاً آپ کے سامنے لاکھوں روپے کا خزانہ رکھا ہوا ہے اگر آپ اٹھا کر لے جانا چاہیں تو لے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ وہاں نہ پولیس ہے نہ فوج ہے مگر آپ اسے نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کا ڈر دل میں گھر کئے ہوئے ہے کہ میں نے اگر ایسا کیا تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دوں گا جب پوچھا جائے گا کہ تو نے غیر کے مال میں بغیر اس کی اجازت سے کیوں تصرف کیا ہے۔ تو سب سے بڑی پولیس جو دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ خوف خداوندی ہے وہی تمام جرائم سے بچانے والی ہے اور معصیت سے روکنے والی ہے ورنہ دنیا میں کوئی صورت نہیں ہے جرائم سے روکنے کی اور جرائم سے بچنے کی۔ اسلام نے آخرت کا جو عقیدہ پیش کیا ہے اس کا

مطلب یہ ہے کہ بندہ کو ہر وقت یہ تصور رہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی پڑے گی اور ہر شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ زندگی کس طرح گزاری۔ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس سے انسان ناشائستہ حرکات سے رک سکتا ہے۔ اسی عقیدہ کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور ہر شخص ارتکاب جرائم سے بچ سکتا ہے اور کوئی صورت ایسی نہیں جس کے اختیار کرنے سے جرائم سے بچ سکے۔

جہلی طور پر انسان میں اخلاقِ رذیلہ ہیں:

جہلی طور پر انسان درندہ واقع ہوا ہے، مار کاٹ چیر پھاڑ اس کا خاصہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا اور حضرت حوا بھی اتریں تو فرمایا اھبطوا بعضکم لبعض عدو جاؤ تم دنیا کے اندر اور ایک دوسرے کی دشمنی تمہارے اندر ڈال دی گئی ہے اور انسان ایک دوسرے کا دشمن بھی ہے اور برا چاہنے والا بھی ہے اس کے قلوب میں کہیں حرص رکھی گئی ہے۔ کہیں بغض رکھا گیا ہے کہیں حسد رکھا گیا ہے کہیں تکبر رکھا گیا ہے۔ ان اخلاقِ رذیلہ کی بنا پر جب آدمی حریص ہوگا تو دوسرے کے مال پر نگاہ ڈالے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریگا پھر اسے جائز ناجائز کی پرواہ نہ ہوگی۔ چوری ڈکیتی کچھ بھی بے تحاشہ کریگا اس لئے کہ اس کے اندر حرص کا مادہ موجود ہے اور اگر انسان میں حسد کا مادہ موجود ہے تو وہ اپنے کسی بھائی کو بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہے گا۔ دنیا میں کوئی عزت کے اعتبار سے ذرا بڑھا تو دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے یہ کیوں کر بڑھ گیا لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ اس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا، ہم بھی وہ صلاحیتیں پیدا کریں۔ مگر یہ نہیں ہوتا۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ترقیات و مراتب اس کے پاس نہ رہیں چاہے مجھے ملیں یا نہ ملیں۔ یہ حسد کا خاصہ ہے کہ آدمی دوسرے کی محنت کو زائل ہوتا دیکھ کر خوش ہو چاہے خود بالکل محتاج اور مفلس کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی تکبر، طمع، لالچ وغیرہ ہیں ان اوصافِ رذیلہ پر اگر بریک لگانے والی کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ اور خوفِ خداوندی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو سوائے مار ڈھاڑ کے ڈکیتی ڈالنے کے اور کیا کریگا تو اس سے دنیا میں ایک عجیب انار کی پھیل جائے گی یہ اخلاقِ عام ہیں اور یہ انسان کی جبلت ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے

اپنا قانون اتارا کہ ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزارو۔

اخلاقِ رذیلہ کے بجائے اخلاقِ حسنہ اختیار کرو:

اس لئے حکم ہے کہ حسد ختم کرو اور ایثار اختیار کرو۔ اگر اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ دولت ملی ہے تو اس سے اتنے ہی خوش ہو جیسے کہ یہ دولت مجھے ہی مل گئی اور یہ سمجھو کہ وہ میری ہی دولت ہے اگر کسی کو عزت ملی ہے تو یہ سمجھو کہ میری عزت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ذلیل بنا تو یہ میری ذلت ہے۔ یہ جذبہ دین نے پیدا کیا ہے کہ حسد کو چھوڑ کر ایثار اختیار کرو۔ لالچ چھوڑ کر قناعت اختیار کرو جتنا تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہو۔ شکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیگا۔ اس طرح کبر سے بچا کر دین نے تواضع کی تعلیم دی ہے کہ خاکساری برتو۔ ہر ایک کے سامنے چھوٹے بن کر پیش ہو کہ بڑے تم ہو میں چھوٹا ہوں۔ لڑائی دنگا جب بھی ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور قاعدہ ہے کہ دو بڑے ایک جگہ نہیں ساکتے یقیناً ایک گھٹے گا ایک بڑھے گا۔ ایک ختم ہو گا ایک آگے چلے گا لیکن جب ہر ایک یوں سمجھے گا کہ میں بڑا ہوں۔ بڑا تو وہ ہے جو یہ کہے کہ میں بڑا نہیں یہ بڑا ہے۔ تو پھر لڑائی جھگڑا کس چیز پر ہو گا؟ اس لئے امن و امان کا ذریعہ تواضع اور خاکساری ہے اور لڑائی جھگڑوں کا سبب تکبر اور نخوت ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان میں موجود ہیں ان کا علاج اگر کیا گیا ہے تو دین نے کیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں آکر اس کی تعلیم دی اس کے طریقے بتلائے ہیں کہ اگر یہ طرز اختیار کرو گے تو تکبر زائل ہو گا اور یہ طرز اختیار کرو گے تو تمہاری حرص زائل ہو جائے گی اور یہ طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارا حسد ختم ہو جائے گا یہ تمام طریقے دین کے بتلائے ہوئے ہیں۔

ایمان کا مدار دو بنیادیں ہیں:

یہ دو بنیادی باتیں ہیں ایک دل میں اللہ کا ذکر دوسرے آخرت کے عقیدہ میں مضبوطی اور یقین، کہ جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں، وہاں جا کر مجھے جواب دینا ہے اور حق تعالیٰ کے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہو گا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سردیوں میں گرم

پانی نعمت ہے اس کا بھی احسان جتلا یا جائے گا کہ ہم نے سردی میں گرم پانی دیا تم نے اس کا حق کیا ادا کیا۔ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نعمت ہے اس کا حساب ہوگا کہ تم نے اس ٹھنڈے پانی کو استعمال کر کے کیا شکر یہ ادا کیا۔ وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تمہیں اتنی عمر دی تھی تم نے کا ہے میں صرف کی؟ تمہیں اتنی دولت دی گئی تھی تم نے اس کو کا ہے میں صرف کیا؟ تو سب چیزوں کو الگ الگ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سارے نبی آدم سے مشترکہ طور پر سوال ہوگا اور وہ سب مل کر جواب دیں گے۔ نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی سامنے کر دی جائے گی اور پھر اسی کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ یہ عقیدہ جب ایک مومن کے دل میں جما ہوا ہے تو وہ جرأت و ہمت نہیں کر سکتا ہے خیانت کی، بددیانتی کی، اور جب بھی یہ حرکت کریگا تو معلوم ہوگا کہ عقیدے میں ڈھیلا پن آ گیا ہے وہ عقیدہ دل میں چھپ گیا ہے سامنے نہیں رہا ہے لیکن اگر سامنے ہو تو پھر یقیناً جرأت نہیں ہوگی اور اگر کرے تو پھر جلدی سے توبہ کی توفیق ہوگی اور ندامت ہوگی کہ میں نے بہت بری حرکت کی ہے اس کے نتیجے میں توبہ کرے گا استغفار کرے گا۔ یہ ندامت توبہ و استغفار اسی وجہ سے ہے کہ دوبنیا دیں اس کے ذہن میں ہیں۔

تقویٰ انسدادِ جرائم کا ذریعہ ہے:

تقوے کے معنی ہیں ڈرنے کے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور یہ ہی گویا جرائم سے انسداد کا طریقہ ہے۔ تقویٰ کے دوسرے معنی ہیں احتیاط کہ آدمی محتاط زندگی بسر کرے جس میں بڑے جرائم سے بچنے کے لئے چھوٹے جرائم کو چھوڑ دے۔

حرام سے بچنے کے لئے مکروہ کو چھوڑ دے کہ اگر میں نے مکروہ فعل کیا تو ممکن ہے کہ کل کو فعل حرام کروں اور مکروہ سے بچنے کے لئے بعض جائز چیزیں بھی ترک کر دیں پڑتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جائز میں گھر گھرا کر مکروہ میں مبتلا ہو جاؤں، شریعت کے اصطلاح میں اسی کا نام سد ذرائع ہے کہ وسائل کو ترک کر دو تا کہ ناجائز مقاصد تک پہنچنے نہ پاؤں اور پہلے ہی رک جاؤ مثلاً زنا کاری ایک فعل خبیث ہے اور حرام ہے۔ اس سے بچانے کے لئے فرمایا گیا کہ اجنبی عورت پر نگاہ بھی مت ڈالو۔ اجنبی عورت سے خلوت بھی مت اختیار کرو۔ اجنبی

عورت کی آواز پر کان بھی مت لگاؤ یہ ساری چیزیں سب ذرائع ہیں جو ان چیزوں پر پڑا تو اندیشہ ہے کہ جتلاہ ہو جائے گا۔ اصل گناہ سے بچانے کے لئے شریعت نے یہاں سے روکنا شروع کیا کہ نکاح ہی مت ڈالو کان ہی مت لگاؤ۔ اور اگر عورت خوشبو لگائے ہوئے ہو تو اپنی ناک کو موڑ لو۔ گویا ہم خوشبو نہیں سونگھ رہے ہیں کیونکہ بعض دفعہ خوشبو ذریعہ بنتی ہے خیال کے متوجہ ہونے کا۔ یہ ہے احتیاط جسے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر عورت وضو کرے اور اس کا بچا ہوا پانی لوٹے میں موجود ہے اس سے وضو نہ کرو دوسرا نیا پانی لو۔ اس لئے کہ بچے ہوئے پانی میں دھیان جا سکتا ہے کہ یہ فلاں عورت کا وضو ہے اس خیال کو اگر ادھر متوجہ کیا جائے تو اندیشہ ہے کہ دل کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس لئے شریعت نے احتیاط کی رو سے حکم دیا کہ تم اس پانی کو چھوڑ دو نیا پانی الگ ہو۔ کیوں اپنے خیال کو گندہ کرتے ہو کہ خیال گندہ ہو تو ارادہ گندہ ہوگا تو فعل ناپاک ہو جائے گا۔ اس لئے شروع اور ابتداء ہی سے بچتے ہیں۔ زنا گناہ کبیرہ ہے اور یہ جوابدہائی وسائل ہیں ان کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں اور صغیرہ گناہوں سے اس لئے بچایا گیا ہے کہ کبیرہ تک نہ پہنچنے پائے یہ احتیاط کی زندگی ہے۔ چوری کے اندر جو اصل فعل ہے اور جس کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ غیر کے مال کو بلا اس کی مرضی کے اٹھالائے لیکن شریعت نے اس سے بچنے کے لئے ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کا سامان مت دیکھو ممکن ہے خیال پیدا ہو کہ آنکھ بچا کر اٹھا لو یہ ناک جھانک پیش خیمہ ہے اور چوری انجام کار اور آخری فعل ہے جو اصل میں ممنوع ہے اس سے بچانے کے لئے یہ لمبا سلسلہ قائم کیا ہے ہاں اگر خود مالک ہی دکھلائے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو آدمی شوق سے دیکھے اور دیکھ کر شکر یہ ادا کرے اور خوشی کا اظہار کرے گا یا یہ کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے ہمیں ہی دیا ہے لیکن از خود تانک جھانک کر نایا یہ غور کرنا کہ کس مکان میں ہے مال۔ اور یہ دھیان جائے کہ اگر نقب لگاؤں تو یہاں سے مناسب رہے گا یا یہاں سے یہ نقب لگانے کا دھیان اور تانک جھانک کرنا اور گناہ جو کہ چوری ہے اس تک نہ جانے پائے اسی کو کہتے ہیں سب ذرائع اور وسائل پر پابندی تاکہ اصل مقصد تک پہنچ پائے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے **مَنْ أَسَىٰ إِلَىٰ عَدُوِّهِ لَمْ يَفْلَحْ كَفَرٌ بَعَا النَّزْلَ عَلَىٰ**

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جادوگر کے پاس گیا اس نے کفر کیا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حالانکہ جادوگر کے پاس جانا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نہ تو حید میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ عقیدہ رسالت میں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ عقیدہ قیامت میں کوئی فرق پڑتا ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اس نے کفر اختیار کیا؟ یہ اس لئے کہا گیا کہ جادوگر کے پاس آتا جاتا رہے گا پہلا مرحلہ تو اس کے لئے یہ ہوگا کہ جادو کی برائی اس کے دل نے نکل جائے گی اور سمجھے گا کہ بھائی یہ بھی ایک فن ہے جیسے دوسرے فن ہوا کرتے ہیں وہ جو پہلے اس کے دل میں جادو کی برائی گھسی ہوئی تھی کہ کفر کی بات ہے وہ کم ہو جائے گی اور جب اس کی برائی کم ہوئی تو چار دن بعد جادوگر سے کہے گا کہ ایک منتر مجھے بھی سکھا دو۔ وہ سکھا دے گا دس دن بعد کہے گا منتر تو بہت اچھا ہے ایک منتر اور سکھا دو ایک منتر اور سکھا دے گا چند دن کے بعد سیکھتے سیکھتے جادوگر بن جائے گا اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا اس کفر سے بچانے کے لئے شریعت نے روکا ہے کہ جادوگر کے پاس ہی مت جاؤ کہ جادو اور سحر سے دل میں نفرت نہ رہے اور پھر تم سیکھو اور جادوگر بنو اور کفر میں مبتلا ہو یہ ہے سید ذرائع۔ یا جیسے حدیث شریف میں آیا ہے ما اسکر کثیرہ، فقلیلہ، حرام جس چیز کے زیادہ حصے میں نشہ ہے اس چیز کا کم حصہ بھی حرام ہے اگر آدمی شراب کا ایک جام پئے گا تو نشہ ہوگا اس لئے اس کا ایک قطرہ بھی چکھا تو حرام ہوگا حالانکہ ایک قطرے میں نشہ نہیں ہوتا ہے مگر حرام اس درجہ میں ہے جس درجہ میں پورا گلاس پینا۔ اس لئے جس نے آج ایک قطرہ چکھا ہے وہ کل ایک گھونٹ بھی پئے گا اور جو کل ایک گھونٹ پئے گا وہ پرسوں کو ایک جام بھی پئے گا اور جس نے جام پی لیا وہ ترسوں کو شرابی بھی بن جائے گا اس کی خباثت میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ شراب کو ائمہ النجاست کہا گیا ہے کہ سارے گناہوں کی جڑ یہ نشہ اور شراب ہی ہے اس سے بچانے کے لئے یہاں روک تھام شروع کی ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے یہ ہی وہ سید ذرائع ہے کہ ابتدا میں جو ہلکی صورت ہے اسے بھی اختیار نہ کرنا کہ بری صورت تک نہ پہنچ سکے۔ تو شریعت اسلام نے ایک سلسلہ کہاں کا رکھا ہے کہ حرام ہے۔ مثلاً زنا کاری، چوری، بے ایمانی اور کچھ اس کے دوائی واسباب ہیں ان تک کو روکا ہے تاکہ اصل مقصد تک پہنچ نہ پائے۔ اب اگر

تقویٰ کی لغوی معنی بھی مراد لئے جاویں یعنی ڈرنے کے تو بھی اپنی جگہ درست ہیں اس لئے کہ ڈر سے معاصی چھوٹ جاتے ہیں اور اگر تقویٰ سے احتیاط کے معنی لئے جاویں تو بدرجہ اولیٰ آدمی کی زندگی پاک بن جاتی ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جو دنیا کی تمام آلائشوں اور گندگیوں سے پاک ہو جاتی ہے اور آدمی کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں ابدالاً بادوالی نعمتوں میں داخل کر دیتی ہے اور آدمی کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے، مگر تقویٰ کے اس درجے کا حصول موقوف ہے بادشاہ حقیقی کے مرتبے کے معلوم ہونے پر۔

ہمارا تقویٰ:

یہ محتاط زندگی والا تقویٰ تو بڑوں کا نصیب ہے ہم اور آپ جیسے بہت مشکل سے اس کی طرف جاسکے گئیں کہ نا جائز سے بچنے کے لئے جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیں یہ تو بہت اونچا مقام ہے مگر ابتدائی درجہ ہر ایک کے بس کا ہے کہ اللہ سے ڈرے اور ڈرنے کی صورت یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اقتدار اور اس کے قبضے کو تصور میں لاتا رہے کہ وہ مالک ہے جس طرح چاہے کرے جب چاہے موت دیدے جب چاہے حیات دیدے۔ جب چاہے صحت دیدے جب چاہے بیماری مسلط کر دے۔ جب چاہے امن دیدے جب چاہے بد امنی مسلط کر دے۔ اسی کی یہ قدرت ہے اور اس کی قدرت کا جب دھیان ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑے قادر کے قبضے میں ہوں۔ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو آدمی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرتا ہے اس سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بالکل جاہل اور انجان محض ہے اسے کبھی بھی ڈر نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ واقف ہی نہیں ہے بادشاہ کے اقتدار سے۔ ایک دہاتی اگر بادشاہ کے دربار میں آئے تو وہ زیادہ نہیں ڈرے گا اس لئے کہ وہ واقف ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کے اختیارات کیا ہیں اس کا اقتدار کیا ہے؟ بادشاہ کو یونہی سمجھے گا کہ مجھ جیسا ایک آدمی ہے مگر وزیر اعظم تھرائے گا۔ کپکپائے گا اس لئے کہ وہ بادشاہ کے اختیار و اقتدار کو جانتا ہے۔ وہ آنکھ نیچے رکھے گا۔ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میری گردن نہ مار دی جائے تو جس کو علم اور پہچان ہوگی باری تعالیٰ کی بڑائی اور اقتدار کی اور اس کے جلال کی اسی کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا اور جو جاہل ہے اس کے دل کے اندر کچھ بھی پیدا نہ ہوگا۔

مجلد ۱۰ جمل مفتاح

اللہ والے مالک بن دینار

محمد ابو بکر غازی پوری

مالک بن دینا علماء ربانیین میں بلند مقام کے مالک تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو قرآن شریف کو ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، اور یہی ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ پیدا ہوئے، اور حضرت انس بن مالک وغیرہ سے روایت حدیث کی، حسن بعری، محمد بن سیرین اور قاسم بن محمد جیسے اصحاب فضل و کمال ان کی شاگردی سے مفتخر ہوئے۔

حضرت مالک فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے لوگوں کی معرفت حاصل ہوئی ہے، نہ مجھے ان کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے اور نہ ان کی برائی کرنے کا میرے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے، تعریف کرنے والا بھی مبالغہ سے کام لیتا ہے اور مذمت کرنے والا بھی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ نیز فرماتے تھے کہ جب آدمی عمل کیلئے علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو متواضع بناتا ہے اور جب اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے تو وہ علم اس آدمی میں پندار اور فخر پیدا کرتا ہے۔ ان کا مقولہ تھا کہ اگر انسان کے دل میں (آخرت کی فکر کی وجہ سے) غم نہ ہو تو وہ دل غیر آباد اور اجاڑ ہے۔

وہ فرماتے تھے جو آدمی دنیا کی چمک دمک سے دور رہا وہ دعویٰ آدمی ہے جس نے اپنی خواہش کو قابو میں کر لیا ہے۔

ان کے زہد کا حال یہ تھا کہ سال کا سال گزر جاتا مگر ان کو گوشت کھانا بقرعید کے سوا نصیب نہ ہوتا، خود امام شعبہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار کا سالن سال بھر کیلئے دو پیسے کا نمک ہوتا۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ مالک بن دینار سال میں قرآن کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیار کرتے اور پھر اس کی اجرت بنیاد کی دوکان پر رکھ دیتے اور اسی اجرت سے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتے۔ ان کا انتقال ۱۲۷ھ یا ۱۳۰ھ میں ہوا۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۶ ص ۹۶ تا ۹۸)

جنید بغدادی

جنید بغدادی مشہور صوفی بزرگ ہیں، اصلاً ان کا خاندان نہاوند کا تھا، پھر بغداد میں سکونت پذیر ہوا، ۲۰۰ھ کے لگ بھگ یہ پیدا ہوئے، ابو ثور نقیہ سے علم فقہ حاصل کیا، سری سقطی کی خدمت میں رہ کر حدیث اور تصوف کا علم حاصل کیا۔ سری سقطی کے علاوہ حسن بن مرقہ، حارث محاسبی، ابو حمزہ بغدادی وغیرہ کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے تصوف و سلوک کے علوم حاصل کئے، ابتداءً ان کا ذوق علمی تھا، چنانچہ انھوں نے بڑی لگن سے علم دین حاصل کیا اور پختہ عالم بنے، پھر انکی توجہ علم سلوک و معرفت کی طرف ہوئی اور زندگی کا بقیہ حصہ عبادت و ریاضت اور اپنی اصلاح حال میں گزارا ابو بکر شبلی مشہور صوفی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔

ابن مندوی ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ سمع الکثیر و شہادہ الصالحین و اہل المعرفة و رزق الزکاء و صواب الجواب، لم یر فی زمانہ مثله فی عفة و عزوف عن الدنیا۔

یعنی جنید نے حدیثیں بہت سنیں، صالحین اور اہل معرفت کو دیکھا، ان کو ذکاوت و ذہانت سے وافر حصہ ملتا تھا، جواب با صواب دیا کرتے تھے، ان کے زمانہ میں عفت اور دنیا سے بے تعلق رہنے میں ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا گیا۔

اللہ سے لگاؤ اور تعلق کا حال یہ تھا کہ یہ بازار میں کاروبار میں گئے رہنے کے ساتھ ساتھ روزانہ تین سو رکعتیں اور ایک ہزار تسبیحیں پڑھا کرتے تھے، اور ابن جنید کا بیان ہے کہ یہ اپنی دوکان پر آتے، دوکان کھولتے اور اندر چار سو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، حضرت جنید رحمہ اللہ کا کاروبار کرتے تھے۔

حضرت جنید فرماتے تھے ہمارا تصوف کتاب و سنت سے مضبوط ہے، جو کتاب اللہ کا حافظ نہ ہو اور جس نے حدیث و فقہ حاصل نہ کیا ہو اس کو مقتدی نہیں بنایا جاسکتا۔

حضرت جنید کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کمالات سے نوازا تھا، فصاحت و بلاغت میں ایسے تھے کہ اہل ادب ان کی مجلس میں حاضر ہو کر انکی باتیں سنتے، فلاسفان کے الفاظ و معانی

کی باریکیوں کو حاصل کرنے کیلئے ان کی مجلس میں حاضر ہوتے، اہل کلام ان کی عالمانہ گفتگو سننے کے لئے آتے۔

حضرت جنید فرماتے تھے کہ کبر یہ ہے کہ تو اپنے کو کچھ سمجھے اور اس کا کم تر درجہ یہ ہے کہ تیرے دل میں اپنے کچھ ہونے کا وسوسہ گزرے۔

حضرت جنید فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی ہیبت سے دل خالی ہو جائے تو دل سے ایمان رخصت ہو گیا۔

حضرت جنید فرماتے تھے کہ ہم نے تصوف کو قیل و قال سے حاصل نہیں کیا بلکہ بھوکے رہ کر دنیا کو چھوڑ کر اور خواہشات کو ترک کر کے حاصل کیا ہے۔

(سیر اعلام النبلاء ج ۱۱ ص ۴۳)

حماد بن سلمہ بصری

حماد بن سلمہ بصرہ کے رہنے والے اپنے زمانہ کے بہت بڑے محدث تھے، شیخ الاسلام کے لقب سے موصوف تھے۔ مشہور محدث حمید الطویل کے بھانجہ تھے، محدث ابن ابی ملیکہ کے یہ خاص شاگرد تھے، ان کے علاوہ ان کے ساتھ میں سے چند یہ ہیں جن سے انھوں نے حدیث لی ہے، حضرت انس بن سیرین، محمد بن زیاد، ثابت بنانی، قتادہ، سماک ابن حرب، علی بن زید، خالد بن ذکوان، ایوب سختیانی، عطاء بن السائب وغیرہ۔

جن لوگوں نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ چند جلیل القدر ائمہ حدیث کے نام یہ ہیں، ابن جریج، عبد اللہ بن مبارک، یحییٰ القطان، ابو نعیم، عبد اللہ بن معاویہ وغیرہ۔

محدثین نے ان کو بلند و بالا الفاظ سے یاد کیا ہے، حجاج ابن منہال کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ ائمہ دین میں سے تھے۔ عبد اللہ بن معاویہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کے فکر کے تھے، شہاب بن معمر کہتے ہیں کہ ان کو ابدال میں شمار کیا جاتا تھا۔

امام ذہبی ان کو اس طرح اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کان مع امامتہ فی الحدیث اماماً کبیراً فی العربیۃ فقیہاً فصیحاً رأساً فی السنۃ صاحب

تصنیف، یعنی حماد بن سلمہ حدیث میں امام ہونے کے سوا عربیت کے بھی بڑے امام تھے، فقیہ تھے اور فصیح زبان تھے، سنت میں بڑا مقام رکھتے تھے، صاحب تصنیف تھے۔

ذکر و شغل، عبادت و تقویٰ، زہد و ورع میں انتہائی بلند مقام کے حامل تھے۔ فکر آخرت میں ڈوبے رہتے تھے، ان کی ساری زندگی عمل سے عبارت تھی، عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ کی موت کل ہی ہونے والی ہے، تو ان کے پاس مزید عمل کی گنجائش نہیں تھی۔

امام ذہبی فرماتے ہیں کہ کثرت اوقاتہ معمورة بالتعب والاداء۔ یعنی ان کے سارے اوقات عبادت اور وظائف سے پر تھے، حضرت عفان کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ سے زیادہ عبادت کرنے والا تو دیکھا ہے مگر ان سے زیادہ خیر کا پابند اور عبادت کلام پاک کا پابند اور محض اللہ کے لئے کام کرنے والا نہیں دیکھا ہے۔

موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے حماد کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا ہے تو یہ سچ ہوگا۔ ان کی زندگی بڑی مشغول تھی، یادہ حدیث بیان کرتے تھے، یا قرآن پڑھتے تھے، یا تسبیح میں لگے رہتے، یا نماز پڑھتے، اپنے اوقات کو انھیں چیزوں پر تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے سو آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے، یہ بازار جاتے تھے اور کپڑا بیچتے تھے، جب درہم دو درہم کا نفع ہو جاتا واپس ہو جاتے اور اسی معمول رقم سے اپنا خرچ چلاتے۔

انکی وفات بھی قابل رشک حالت میں ہوئی تھی، یعنی یہ حالت نماز میں تھے کہ ان کی روح اعلیٰ علیین کو کوچ کر گئی، حماد بن سلمہ کی اسی روحانی زندگی کا اثر یہ تھا کہ ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھے یعنی ان پر گزیدہ شخصیتوں میں سے تھے جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔

لوگوں نے ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ کہ انھوں نے تقریباً ستر نکاح کئے تھے مگر ان ستر بیویوں میں سے کسی سے اولاد نہیں پیدا ہوئی، ان کا انتقال ۱۶۷ھ میں چھتر سال کی عمر میں ہوا۔ (سیر اعلام النبلاء ص ۱۰۵ ج ۷)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور قرأت خلف الامام

محمد ابو بکر غازی پوری

مکرمی حضرت مولانا دامت برکاتہم،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ ہم لوگ زمزم پابندی سے مطالعہ کرتے ہیں اور آپ تحقیقات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کا ازالہ ہوتا ہے، اما بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو اصالۃ لمن یقر اولی حدیث ذکر کی ہے اور اسی سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدیوں کے لئے جبری نماز میں واجب قرار دیا ہے براہ کرم اس کے بارے میں ذرا ایک تحریر لکھ دیں کرم ہوگا آپ کی مختصر تحریر بھی ہمارے لئے کافی ہوگی۔

نیاز مند

احقر شمس الدین قاسمی در بھنگ

زمزم! مدیر زمزم کی معروف و مشہور کتاب اور مخان حق جلد اول میں پہلا ہی مضمون قرأت خلف الامام پر ہے اور بڑا مفصل ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس میں امام بخاری نے جو کچھ کہا ہے اس پر بھی مفصل کلام ہے، پہلے تو آپ یہ معلوم کریں کہ حضرت امام بخاری نے اپنی پوری کتاب بخاری شریف میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ مقتدیوں پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، آپ پورے اطمینان کے ساتھ پوری دنیا کے غیر مقلدین کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں، حضرت امام بخاری نے نماز میں مطلقاً قرأت کرنے کا باب باعدھا ہے، اور اس باب میں انہوں نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں، دو حدیثوں میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہی نہیں ہے ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے یہ وہی حدیث ہے جس کو آپ نے اپنے خط میں نقل کیا ہے مگر نہ اس میں منفرد کا ذکر ہے نہ آہستہ پڑھنے کا ذکر ہے نہ سری کا ذکر ہے نہ جبری نماز کا ذکر ہے، یہ حضرت امام بخاری کا اپنا اجتہاد ہے اور ان کی یہ اپنی فہم ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا یہ

مطلب سمجھا ہے کہ مقتدیوں کو سری و جہری ہر نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسکا کہیں اشارہ بھی نہیں ہے، حضرت امام بخاری نے مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنے کو اپنی فہم سے کشید کیا ہے، اور غیر مقلدوں نے حدیث رسول کو نہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس فہم کو اپنے لئے حجت بنایا ہے مگر سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری کی فہم شریعت میں حجت ہے؟ یا حضرت امام بخاری حدیث کا جو مطلب سمجھیں وہی مطلب کسی حدیث کا ہوگا دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا؟

غیر مقلدین کی گمراہی کا عجیب حال ہر ایک طرف تو وہ شور مچائیں گے اور عوام میں یہ بات پھیلائیں گے کہ دین میں صحابہ کرام کی فہم حجت نہیں اور دوسری طرف امام بخاری کی فہم کو حجت بنائیں گے اور اس کو قرأت خلف الامام جیسے اہم مسئلہ میں بھی عمل کرنے کی بنیاد قرار دیں گے، ذرا کوئی ان عقلمندوں سے پوچھے کہ کیا امام بخاری کا درجہ دین و شریعت میں صحابہ کرام سے بڑھا ہوا ہے؟ کہ امام بخاری کی فہم تو حجت ہو اور صحابہ کرام کی فہم حجت نہ ہو؟ حضرت امام بخاری محض اپنی فہم سے یہ فرماتے ہیں کہ لا صلوة لمس لم یقرأ بفاتحہ الكتاب کا تعلق مقتدی سے بھی ہے، اور صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق اس نمازی سے ہے جو امام کے پیچھے نہ ہو یعنی مفرد سے ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں مذکور ہے، اور حضرت امام بخاری کے استاذوں کے استاذ ان سے اقدم و فقیہ محدث حضرت سفیان ثوری فرمائیں کہ اس کا تعلق مقتدی سے نہیں بلکہ مفرد سے ہے جیسا کہ ابوداؤد شریف میں ہے اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت فتویٰ دیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا نہیں ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے اور یہی فتویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ موطا امام مالک میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے، تعجب ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ سری و جہری ہر نماز میں مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت زید کا یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے، عن ابن ثوبان عن زید بن ثابت قال لا تقرأ خلف الامام ان جهر ولا ان خافت،

(ص ۲۹۹ ج ۳ تحقیق محمد عوال)

یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے چاہے نماز سری ہو یا جہری کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب کوئی امام بخاری کی سنے یا صحابی رسول کا تب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی۔

سعید بن جبیر جو جلیل القدر تابعی ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ امام کی پیچھے کسی طرح کی قرأت نہیں ہے، حضرت سعید بن مسیب کا بھی یہی فتویٰ ہے، محمد بن سیر بن مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں لا اعلم القراءة خلف الامام من السنة یعنی امام کے پیچھے قرأت کرنے کو سنت نہیں جانتا، ایراہیم نخعی کا بھی یہی فتویٰ ہے، مشہور تابعی سوید بن غفلہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، حضرت ضحاک بھی مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کرتے ہیں، مالک بن عمارہ بھی بڑے محدث اور جلیل القدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے کتنے شاگردوں سے پوچھا جن میں ایک عمرو بن میمون بھی تھے کہ امام کے پیچھے قرأت کرنی ہے یا نہیں؟ سب نے کہا لا یقرأ خلف الامام امام کے پیچھے قرأت نہیں کی جائے گی۔

اس طرح تابعین کی ایک لمبی فہرست ہے جو امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ خود اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح غیر مبہم اس مسئلہ میں ناطق حدیث ہے جس کی صحت کے قائل حضرت امام مسلم جیسے امام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا: انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا و اذا قرا فانصتوا۔ یعنی امام کو اس کی اقتداء کیلئے بنایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمادی کہ اس کی اقتداء کیسے ہوگی، فرمایا کہ جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ مسئلہ کو اور بھی صاف کر دیا کہ کل من کان لہ امام فقرأتہ لہ قراۃ۔ یعنی جس نمازی کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی طرف سے بھی قرأت ہوتی ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حافظ ابن تیمیہ اور دیگر محدثین نے اس کی تصریح کی ہے، کس قدر تعجب ہے کہ ایک طرف حدیث رسول ہے صحابہ کرام کے فتاویٰ ہیں تابعین عظام کے اقوال ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھنا بہتر ہے، نہ

سورہ فاتحہ اور نہ کچھ اور۔ حدیث رسول چن کر بتا رہی ہے کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے، اور دوسری طرف امام بخاری ایک مجمل حدیث کو اپنا مستدل بنا کر کے لوگوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ نماز چاہے سری ہو یا جہری، ہر حال میں مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت کرنی ہے اور وہ بھی صرف سورہ فاتحہ کی اور سارے غیر مقلدین اندھے بن کر امام بخاری کی تقلید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کا نام انہوں نے حدیث پر عمل رکھا ہے۔ یعنی انکا عمل ہے تو بخاری کی فہم پر اور بخاری کی فہم پر عمل کو انہوں نے حدیث رسول پر عمل کا نام دے رکھا ہے۔ وفی ذالک عبرة للمعتبرین۔

بہر حال آپ اتنا یاد رکھیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کہیں بھی یہ باب قائم نہیں کیا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے یا سنت ہے، یا مستحب ہے، پوری بخاری شریف میں اس طرح کا کوئی باب ہی نہیں ہے اور نہ امام بخاری نے پوری بخاری شریف میں کسی اور موقع سے اس طرح کی بات کہی ہے، کسی غیر مقلد سے اس کا مطالبہ کر کے دیکھئے اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسی سے آپ اندازہ لگالیں کہ اس مسئلہ میں غیر مقلدین کی بنیاد کتنی کمزور ہے۔

☆☆☆☆☆☆

مولانا ابوالکلام آزاد۔ ومولانا عطاء اللہ شاہ بخاری

دو شخصیتوں کے دو رنگ

مولانا ابوالکلام آزاد اپنے سے باہر جھانکتے نہیں تھے، اور شاہ جی نے اپنے کو دیکھنے کی کبھی کوشش نہ کی تھی، مولانا کے لئے تخلیق صحت عیش تھا، شاہ جی کے لئے جاں کنی، مولانا کتابوں کی رفاقت کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہ کر پاتے تھے، شاہ جی نے عمر بھر کتابوں کی گرد بھی نہیں جھاڑی تھی۔

ماقصہ سکندر و دارا نہ خواندہ ایم

از ما بجز حکایت مہر و وفا میرس

از: شورش کاشمیری

مولانا داؤد راز کی تشریح بخاری

محمد ابو بکر غازی پوری

مولانا داؤد راز نے اپنی تشریح بخاری میں فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے اور پھر خلاصہ کلام انکا انکی ہی عبارت میں یہ ہے۔

”مگر بایں ہمہ ابھی تک بعض حنفیہ کا یہی خیال ہے کہ امام کے پیچھے الحمد للہ پڑھنا ہر نماز میں خواہ سری ہو یا جہری ناجائز اور حرام ہے۔“

”لیکن حیرت تو یہ ہے کہ قرأت خلف الامام کی ان حدیثوں کا بھی صاف انکار کیا جاتا ہے یا ان کی مہمل تاویس کی جاتی ہیں۔“

”اور زیادہ حیرت تو ان علمائے حنفیہ سے ہے جو روایات موضوعہ و کاذبہ اور آثار مختلفہ و باطلہ کو اپنی تصنیفات میں درج کر کے اور بیان کر کے اپنے جاہل لوگوں کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں۔“

مولانا داؤد راز کی یہ تینوں باتیں نہایت جاہلانہ اور باطل ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ احناف فاتحہ پڑھنے والوں کی نماز کو نہ باطل کہتے ہیں اور نہ اس کو حرام بتلاتے ہیں، اگر داؤد راز میں ذرا بھی صداقت ہے تو وہ بتلائیں کہ کس حنفی نے شافعی کی نماز کو حرام کہا ہے اور اس کو باطل قرار دیا ہے۔ حضرت شوافع نماز میں قرأت خلف الامام کرتے ہیں یا نہیں؟ یا جن حضرت مجتہدین نے اپنے اجتہاد کی روشنی میں نماز میں قرأت خلف الامام کو اختیار کیا ہے کب کسی حنفی نے ان کی نماز کو باطل یا حرام کہا ہے؟ اگر داؤد راز میں دم خم ہے اور ان کی غیر مقلدیت ان کو سچ بات کہنے کا حوصلہ بخشی ہے تو اپنے اس دعویٰ کو دلیل سے ثابت کر دیں اور اس حنفی کا نام لیں جس نے قرأت خلف الامام کرنے والوں کی نماز کو باطل کہا ہے، داؤد راز کو اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آئی۔

حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے اجتہاد اور کتاب وسنت میں غور و فکر کی روشنی میں

مقتدی کیلئے امام کے پیچھے قرأت کرنے کو خواہ فاتحہ ہو خواہ کوئی اور سورت درست نہیں سمجھا ہے، اگر دوسرے ائمہ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور اپنی فقہی بصیرت کی روشنی میں قرأت خلف الامام کو اختیار کریں تو حضرت امام ابو حنیفہ جو امام المجتہدین ہیں ان کو کیوں حق نہیں کہ جس بات کو وہ حق سمجھیں اس کو اختیار کریں، مگر اس کی وجہ سے نہ کوئی شافعی حنفی کی نماز کو باطل کہتا ہے اور نہ کوئی حنفی شافعی کی نماز کو باطل کہتا ہے، دونوں امام یعنی امام شافعی ہوں یا امام ابو حنیفہ کتاب و سنت کے عالم اور صاحب اجتہاد تھے اور ہر مجتہد کو حق ہے کہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں شریعت پر عمل کرے، ہر مجتہد ہر حال میں ماجر ہوتا ہے۔

ہاں زمانہ حال کا سلفیت زدہ طبقہ کی البتہ یہ روش ہے کہ یہ طبقہ اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھتا ہے، مگر مسلمانوں کے نزدیک یہ طبقہ اہل سنت سے خارج ہے اس وجہ سے اسکا کسی کو گمراہ کہنا ذرہ برابر بھی وزن نہیں رکھتا، وہ دوسروں کو گمراہ کہتا رہے بھونکتا رہے، اس سے ہم اہل سنت پر کیا فرق پڑتا ہے۔

دوسرا دعویٰ راز صاحب کا یہ ہے کہ احناف قرأت خلف الامام والی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور ان کی مہمل تاویل کرتے ہیں۔

کسی حدیث پر عمل نہ کرنے کو انکار کہنا یہ داؤد راز کی دوسری جہالت ہے، تمام فقہاء و مجتہدین کسی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کسی پر نہیں، حافظ بن عبد البر فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجتہد کسی حدیث کو چھوڑتا ہے تو اسکے نزدیک اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا غیر مقلدین ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہیں؟ بخاری شریف میں ہے کہ گری کے زمانہ میں نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، غیر مقلدین نے کیوں اس کو چھوڑا صحیح بخاری میں ہے کہ بچہ کا کسی عورت کا دودھ پینا ٹھوڑا ہو یا زیادہ حرمت رضاعت کو ثابت کر دیتا ہے حدیث پاک میں کم یا زیادہ کی کوئی قید نہیں، غیر مقلدین نے بخاری کی اس حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ بخاری شریف میں امام بخاری نے دو ہاتھ سے حدیث کی روشنی میں مصافحہ کو ثابت کیا ہے غیر مقلدین کا کیوں اس پر عمل نہیں ہے؟ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہوتی ہے، بخاری میں اس بارے میں متعدد حدیثیں ہیں غیر مقلدین کیوں ان احادیث کا انکار کرتے

ہیں؟ اس طرح کی نہ معلوم بخاری و بخاری کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں کتنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو غیر مقلدوں نے چھوڑ دیا ہے، آخر کیوں؟ جو عمل ان کے لئے جائز ہو دوسروں کے لئے وہ عمل کیوں ناجائز ہوگا؟

راز صاحب فرماتے ہیں کہ احناف قرأت خلف الامام والی حدیثوں کی مہمل تاویلیں کرتے ہیں، ذرا راز صاحب ان تاویلوں کو اگر ان کی غیر مقلدیت میں دم ہے تو ذکر تو کریں اور ان کا مہمل ہونا دلیل سے ثابت کر دیں، احناف نے لا صلوة لمن بقرا والی حدیث جو بخاری میں ہے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ اس کا تعلق تنہا نماز پڑھنے والوں سے ہے، مقتدی سے نہیں ہے، اگر یہ تاویل مہمل ہے تو احناف نے اس کو حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اختیار کیا ہے۔ (ترمذی شریف) دیکھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی یہی تاویل کی ہے کہ نہیں، اور اسی ترمذی میں یہ بھی دیکھو کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس تاویل کو پسند کیا ہے کہ نہیں؟ کیا حضرت جابرؓ کی یہ تاویل مہمل ہے، اور کیا حضرت امام احمد نے اسی مہمل تاویل کو پسند کیا ہے؟ حضرات احناف کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرأت ہوتی ہے کیا یہ تاویل مہمل ہے؟ احناف کی یہ تاویل صحیح حدیث رسول کی روشنی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ امام کی قرأت مقتدوں کی بھی قرأت ہوتی ہے، یہ تاویل تو خود آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مہمل ہے؟ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری نے اس حدیث کو اس کے تمام طرق کے ساتھ ابکار السنن میں ضعیف قرار دیا ہے، یہ انکا کھلا اور انتہائی درجہ کا تعصیب ہے کہ محض اپنے مذہب کی وکالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کو رد کر رہے ہیں۔

داؤد راز صاحب کا تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ قرأت خلف الامام کے منع کے بارے میں احناف اپنی کتابوں میں جھوٹی اور گڑھی ہوئی روایتیں جمع کر کے اپنے جاہل عوام کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔

احناف اپنے جاہل عوام کو فتنے میں ڈالتے ہیں کہ ان راہ مستقیم پر لگاتے ہیں راز

صاحب کو اس کی فکر نہ ہونی چاہئے۔ وہ اپنا ایمان سنبھالیں دوسروں کی فکر میں دبلے نہ ہوں، البتہ وہ یہ بتلائیں کہ احناف نے قرأت خلف الامام سے منع کے سلسلہ میں اپنے مذہب کی بنیاد جن احادیث پر رکھی ہے ان میں سے بعض یہ ہیں، میں ان کو نقل کرتا ہوں راز صاحب تو دنیا سے گئے اب ان کا کوئی چیلہ یا ان کا کوئی گرد موجود ہو تو ان احادیث کا گڑھا ہونا اور موضوع ہونا اور باطل ہونا دلیل سے ثابت کرے۔

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام کو اس کی اقتداء کرنے کیلئے بنایا جاتا ہے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو، امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ غیر مقلدین اس حدیث کا باطل ہونا اور گڑھا ہونا ثابت کریں۔

(۲) احناف نے حضرت جابرؓ کی اس حدیث کو بھی اپنا استدلال بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہوتی ہے اور وہ کو تو جانے دیجئے حافظ ابن تیمیہ اور دور حاضر کے امام سلفین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ مسلم شریف کی اس روایت کو بھی احناف نے اپنا استدلال بنایا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی اور اس میں یہ سکھایا کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، راز صاحب بتلائیں کہ مسلم شریف کی یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احناف کا استدلال اس مسئلہ میں قرآن کی اس آیت کریمہ سے ہے **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا**۔ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگاؤ اور خاموش رہو حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ہر مقتدی کو امام کی قرأت پر کان لگاؤ اور خاموش رہنا واجب ہے، بلکہ حافظ ابن تیمیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پیش نظر جہری نماز میں خاموش رہنا اور قرأت نہ کرنا صحابہ و تابعین سے متواتر طریقہ سے ثابت ہے حافظ ابن تیمیہ کے الفاظ یہ ہیں: **وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُهَيَّيَّ عَنْ الْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِ مِمَّا تَرَفَعِي**

الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. (نہدی ص ۲۷ ج ۲۳)

یعنی یہ بات معلوم ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کرنا صحابہ و تابعین اور بعد کے لوگوں سے متواتر طریقہ سے ثابت ہے۔

میں راز صاحب سے پوچھتا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ کے مقابلہ میں آپ کی یا مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کی یا آج کے سلفین کی کیا حقیقت ہے؟

راز صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے، اور حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وقد استفاض عن السلف انها نزلت في القراءة في الصلوة۔ (ص ۲۶۹ ج ۲۳ فتاویٰ) یعنی سلف سے درجہ شہرت میں یہ بات منقول ہے کہ یہ آیت نماز میں قرأت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اور راز صاحب مزید بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں ان کی بند آنکھ کھل جائے گی۔

راز صاحب بد عقول کی طرح بک بک کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی قابلیت کا عالم یہ ہے کہ ان کی یہ تشریح بخاری دوسروں کی تحقیقات کی چوری کا مجموعہ ہے کبھی تفسیم البخاری سے کچھ نقل کر دیا، کبھی تیسرا بخاری سے کچھ نقل کر دیا اور کبھی مولانا عبد اللہ روپڑی کا کوئی لہجہ چوڑا مقالہ نقل کر دیا کبھی مولانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی مقالہ نقل کر دیا۔ آپ کی اپنی کیا تحقیقات ہیں ذرا فرمائیں تو؟ احادیث کا ترجمہ بھی چوری کا ہے تیسرا بخاری مولانا وحید الرحمن حیدر آبادی سے اور تفسیم البخاری مولانا ظہور الباری قاسمی سے راز صاحب ترجمہ چوری کرتے ہیں، اور اس پر جناب کا حال یہ ہے کہ علمائے احناف کے منہ آتے ہیں، اور روایات صحیحہ کو کاذب اور باطلہ بتلاتے ہیں، اور نام رکھے ہوئے ہیں اپنا اہل حدیث، یہ منہ اور مسور کی دال۔

سچ کہا ہے کہنے والے نے: ع

مینڈک کی ٹر ٹر سے نہ بنیا دہلے ہے
نہ شور زمینوں میں کبھی پھول کھلے ہے

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ:

محمد ابو بکر غازی پوری

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان چند برگزیدہ اور صاحب امتیاز و اختصاص شخصیتوں میں سے ہیں جن پر اسلامی تاریخ کو فخر ہے۔ ایمان و اسلام کی دولت کے ساتھ ساتھ شجاعت و فراست، عقل و ذہانت طبائی اور دور بینی، معاملہ فہمی اور سیاست وغیرہ صفات میں آپ کی شخصیت مسلم و معروف تھی زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام ہر دور میں آپ کے ان اوصاف میں کم ہی دوسرا کوئی شریک و سہیم تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں:

كان معدود امن دماء العرب
وشجعانهم وذوى ارائهم
ان کا شمار عرب کے زیرکوں، بہادروں
اور اصحاب رائے میں سے تھا۔

(البدایہ: ص ۲۶ ج ۸)

زمانہ اسلام:

مسلمان جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تو قریش نے آپ ہی کو نجاشی کے پاس مسلمانوں کی واپسی کے مطالبہ کے ساتھ ہدایا دیا تھا نف دیکر بھیجا تھا وہاں آپ نے مسلمانوں کو مکہ واپس کر دینے کے مسئلہ پر نجاشی سے گفتگو کی لیکن یہاں تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ نجاشی نے انکی کسی بات کا اثر تو نہیں قبول کیا مگر خود اپنی چند نصیحت سے ان کو ایسا متاثر کیا کہ وہ حبشہ ہی میں حلقہ بگوشان اسلام میں داخل ہو گئے۔

اسلم بارض الحبشة
عن النجاشی
نجاشی کے پاس حبشہ میں انھوں نے
اسلام قبول کیا۔

(مسند اللہ: ص ۱۱۴ ج ۳ حسن الماخرہ: ص ۹۳ ج ۱)

اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ فتح مکہ سے چھ سال قبل حضرت خالد بن

الولید، عثمان بن ابی طلحہ وغیرہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔

والصحيح انه اسلم قبل الفتح
بسته اشهر هو و خالد بن الوليد
وعثمان بن ابي طلحة.
صحیح یہ ہے کہ فتح مکہ سے چھ ماہ قبل
مسلمان ہوئے تھے وہ اور خالد بن
ولید اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ۔

(البدایہ ۱ ص ۲۵ ج ۸)

آپ کے اسلام پر آنحضور ﷺ کا تاثر:

آپ کے اسلام پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت و خوشی کا اظہار کیا
جیسا کہ عقبہ بن عامر کی روایت ہے فرمایا:
اسلم الناس و آمن
عمرو بن العاص.
لوگ مسلمان ہوئے اور عمرو بن العاص
مومن بنے۔

(ترمذی، البدایہ ۱ ص ۲۶ ج ۸)

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ ان کی اور ان کے بھائی سعید بن العاص کے
پختگی ایمان کی بایں الفاظ شہادت دی۔

ابنا العاص مومنان. (ایضاً) عاص کے دونوں لڑکے مومن ہیں۔

اس زمانے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے جو اپنے فضل و مرتبت
میں حضرت عمرو بن العاص سے کہیں بڑھے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت عمرو بن العاص کے
بارے میں آنحضرت ﷺ زبان مبارک سے یہ ارشاد اس خصوصیت کے ساتھ ان کے
ایمان کامل پر کھل شہادت ہے۔

آنحضرت ﷺ کے یہ ارشادات بتلاتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص کو ایمان
کی ایسی کیفیت حاصل تھی جو عام طور پر دوسروں میں پائی نہیں جاتی تھی اور اس کیفیت کا
ادراک آنحضرت ﷺ کو تھا۔

ایک روایت میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کے صلاح

کی شہادت دی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں۔

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم يقول ان عمرو بن العاص
من صالحى البقریش .
میں نے سنا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے تھے کہ عمرو بن العاص قریش
کے صالح لوگوں میں سے ہیں۔

(مسند الخطیب: ج ۳۲، ج ۳۲، ج ۳۲، ج ۳۲)

ایک روایت میں ہے آپ نے ان کے پورے گھرانے کے متعلق فرمایا۔
نعم اهل البيت عبد الله
وابو عبد الله وام عبد الله .
یعنی بہتر گھر والے عبد اللہ اور ان کے
والد عمرو بن العاص اور ان کی والدہ

ہیں۔

(البدایہ: ص ۲۶ ج ۸)

آنحضور حضرت عمرو بن العاص کو اپنے قریب رکھتے تھے:

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شجاعت اور بہادری اور امور و دشمن کی
معرفت کے قائل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے ان کو اپنی مجلس میں اپنے سے
قریب رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ اختصاص کا معاملہ فرماتے تھے ابن حجر کا بیان ہے۔

ولما اسلم كان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یقر به وید نیه لمعرفه
وشجاعته . (الاصابة: ص ۲ ج ۳)
جب حضرت عمرو بن العاص اسلام قبول
کر لیا تو آپ کی بہادری اور معاملات کی
معرفت کی وجہ سے آنحضور صلی اللہ علیہ
وسلم آپ کو اپنے سے قریب رکھتے تھے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لشکر کا امیر اور اپنا گورنر بنایا تھا:

حضرت عمرو آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بعض سرایا کے امیر
مقرر کئے گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ماتحتی میں ذات السلاسل کی طرف
ایک سریہ بھیجا اور جب آپ کو مزید فوجی اعانت کی ضرورت ہوئی تو آپ کی مدد کے لئے
صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن

جراح جیسے کبار صحابہ بھی تھے۔ (اسد الغابہ: ص ۱۱۶ ج ۴)

یہ حضرت عمرو بن العاص کے لئے بڑا شرف تھا اس کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمان کا حاکم مقرر کر دیا تھا اور اس عہدہ پر آپ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک رہے۔

استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ عمان فلم یزل علیہا الیٰ ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم .	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمان کا حاکم مقرر کیا تھا اور وہ اس عہدے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رہے۔
--	--

(اسد الغابہ: ص ۱۱۳ ج ۴، ۱۱۴ ج ۴)

حضرت ابو بکر نے حضرت عمرو بن العاص کو شام کا امیر مقرر کیا تھا: آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے ان کو شام کا امیر مقرر کیا تھا۔

ثم ان عمرواً سیرہ ابو بکر امیر الی الشام. (ایضاً)	پھر عمرو بن العاص کو حضرت ابو بکر نے شام کا امیر بنا کر بھیجا۔
---	--

حضرت عمر نے ان کو فلسطین کا حاکم مقرر کیا تھا:

ولی فلسطین لعمرہ بن الخطاب. (ایضاً)	پھر جب حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ان کو فلسطین کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔
وہ حضرت عمر کے حاکم بن کر فلسطین میں رہے۔	

حضرت عمرو بن العاص کے ہاتھ پر مصر فتح ہوا:

مصر کی فتح حضرت عمر بن خطابؓ کے عہد خلافت میں ہوئی تھی اور یہ عظیم الشان کارنامہ حضرت عمرو بن العاص کے ہاتھوں انجام پایا تھا۔ آپ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں پورے مصر کے حاکم مطلق تھے۔

حضرت عمر نے حضرت عمرو بن العاص کو
مصر کی طرف کوچ کرنے کے لئے لکھا
چنانچہ وہ مصر کی طرف بڑھے اور اسے فتح
کیا اور آپ کے بعد اس حضرت عمر کی
وفات تک برابر حاکم رہے۔

كتب الي عمرو بن العاص فصار
الي مصر فافتحها فلم يزل عليها
حتى مات عمر .
(الاستيعاب: ص ۳۳۵ ج ۳)

حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی آپ مصر کے حاکم رہے:
حضرت عمر کی وفات کے بعد دور عثمان میں بھی آپ چار سال تک مصر کے حاکم
رہے پھر کسی وجہ سے حضرت عثمان نے آپ کو مصر کی وزارت سے معزول کر دیا اور آپ کی
جگہ عبداللہ بن سعد عامری کو مقرر کیا۔

فاقره عثمان عليها اربع سنين
اوسحوها ثم عزله عنها وولاهها
عبدالله بن سعد العامري
(حضرت عمر کی وفات کے بعد) حضرت
عثمان نے ان کو تقریباً چار سال مصر کا حاکم
برقرار رکھا اور پھر ان کو معزول کر کے
عبداللہ بن سعد عامری کو مصر کا حاکم بنایا۔
(الاستيعاب ص ۳۳۵ ج ۲)

حضرت عمرو بن العاص کی مصر سے معزولی کا یہ واقعہ ۲۵ھ میں پیش آیا۔
حضرت عثمان کا حضرت عمرو بن العاص کو معزول کرنا ان کے لئے بڑی مصیبت
کا باعث بنا حضرت عثمان سے یہ ایسی چوک ہوئی جس کی وجہ سے ان کو اہل مصر کی شدید
مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور حضرت عمرو بن العاص جیسے صاحب الرائے، معاملہ فہم اور امور
سیاست کا ماہر ان سے دور ہو گیا۔

حضرت عثمان کے خلاف جو شور شرابا ہوئی اس میں اہل مصر پیش پیش تھے اس کی ایک
بڑی وجہ حضرت عمرو کی مصر سے یہ معزولی بھی تھی اس کا طبعاً حضرت عمرو بن العاص پر بھی اثر تھا جس
کی وجہ سے کبھی کبھی حضرت عثمان کے خلاف آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے تھے جس
سے آپ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا لیکن خلیفہ وقت کے خلاف جو شور شرابا ہوئی اس میں آپ
نے ادنیٰ حصہ بھی نہیں لیا آپ کی ناراضگی محض آپ کی ذات تک تھی چنانچہ تاریخ کی کسی کتاب

میں حضرت عمرو بن العاص کا حضرت عثمان کے خلاف سازش میں حصہ لینا مذکور نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ آپ اپنی زبانی ناراضگی کا کبھی کبھی اظہار کرتے تھے۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں۔

فما عتزل عمرو في ناحية فلسطين
وكان ياتي المدينة احيانا ويطعن
في خلل ذالك علي عثمان.
(الاستيعاب : ص ۲۳۵ ج ۴)

آپ معزولی کے بعد فلسطین کے ایک گوشہ میں کنارہ کش ہو کر رہنے لگے۔ کبھی کبھی مدینہ تشریف لاتے اس درمیان کبھی حضرت عثمان کے خلاف کچھ کہہ بھی ڈالتے تھے۔

حضرت عمرو بن العاص حضرت معاویہ کے حاکم اور امیر:

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں جو شورش برپا ہوئی جس میں عبداللہ بن سبا اور اس کی جماعت آگے آگے تھی۔ مسلمانوں کے دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ حضرت علی کا تھا اور دوسرا گروپ حضرت معاویہ کا، حضرت عمرو بن العاص اس موقع پر حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔

حضرت معاویہ نے جب نظام حکومت سنبھالا اور بلاد اسلامیہ پر ان کا قدار کامل ہو گیا۔ عام طور پر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص کو دوبارہ مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس وقت مصر پر محمد بن ابی بکر کا قبضہ تھا۔ وہ حضرت علی کی طرف سے مصر کے حاکم تھے حضرت عمرو بن العاص نے ان سے مصر واپس لے لیا اس کے بعد سے آپ تادم حیات مصر کے حاکم رہے۔

فلما قتل عثمان سار الى معاوية و
وعاهله وشهد معه صفين
ومقامه فيها مشهور وهو احد
الحكمين والقصة مشهورة ثم
سيرة معاوية الى مصر فاستقلها
من يد محمد بن ابي

جب حضرت عثمان قتل کر دیئے گئے تو حضرت عمرو بن العاص معاویہ کے پاس گئے اور ان کو مدد دی اور ان کے ساتھ صفین میں رہے اور اس میں ان کا کارنامہ معلوم ہے وہ دو حکم میں سے ایک تھے یہ قصہ بھی مشہور ہے پھر معاویہ نے

ان کو مصر بھیجا۔ مصر کو انھوں نے محمد بن ابی بکر کے ہاتھ سے جو اس کے حضرت علی کی طرف سے حاکم تھے واپس لے لیا ان کو حضرت معاویہ نے مصر کا حاکم مقرر کر دیا جہاں وہ تادفات اسی عہدہ پر رہے تاکہ کی دفات ۴۳ میں ہوئی۔

بکر وہو عامل لعلی علیہا
واستعملہ معاویہ علیہا الی ان
مات سنة ثلاث واربعین۔

(اسد الغابۃ: ص ۱۱۷)

جنگ صفین میں حضرت عمرو بن العاص کا کارنامہ:

حضرت عمرو بن العاص جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ ہماری تاریخوں میں کمذوبات کا ایک بڑا حصہ ہے۔ خوارج، شیعہ اور دوسرے باطل فرقوں نے معرکہ صفین کے سلسلے میں ایسے افسانے تراشے ہیں اور ان افسانوں کو ہمارے مورخین نے بھی بلا کسی نقد و تبصرہ کے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے کہ تاریخ کا ایک طالب علم حیران رہ جاتا ہے کہ وہ ان روایتوں اور حکایتوں میں سے کسے قبول کرے اور کسے رد کرے۔ ایک طرف صحابہ کرام کی پاک اور مقدس زندگی نگاہ میں ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ تاریخی روایتیں جو ان مقدس نفوس کی زندگی کی ایک بالکل متضاد اور مخالف تصویر پیش کرتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شخصیتوں کو صرف تاریخ کی روشنی میں ہی سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان روایات پر اعتماد کر کے صحابہ کرام کی زندگی کا وہ نقشہ پیش کرتے ہیں جس کا نمونہ آپ نے مولانا مودودی کی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں دیکھا۔

حضرت عمرو بن العاص نے جنگ صفین کے سلسلے میں جو شاندار کارنامہ انجام دیا اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام لیکر بڑھتے ہوئے خون کے دریا کو روک دیا اور امت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر جمع کر دیا وہ ایک ایسا تاریخی واقعہ اور ان کی زندگی کا وہ کارنامہ ہے جس پر ہم جتنا بھی خوش ہوتے کم تھا مگر حضرت عمرو بن العاص کا یہی ہنر نکتہ چینیوں کی نگاہ میں عیب بن گیا اور انھوں نے اس صحابی رسولؐ (جس کے ایمان اور اصلاح کی گواہی خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے) پر سب و شتم کی پوچھا کر دی۔

صفین کا جب معرکہ گرم ہوا اور مسلمانوں کے سر خود مسلمانوں کی تلوار سے گرنے لگے اور معاملہ نے نہایت نازک صورت اختیار کر لی تو حضرت عمرو بن العاص کو یہ تدبیر سوجھی کہ اس مصیبت سے مسلمانوں کے نکالنے کی واحد صورت یہ ہے کہ ان کو قرآن کا حوالہ دیکر فوری پر جنگ بندی پر آمادہ کیا جائے۔

چنانچہ ان کے مشورہ سے حضرت معاویہ کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے قرآن بلند کر کے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اسے دیکھ کر حضرت علی کے لشکر نے بھی قرآن کے آگے سر جھکا دیا اور جنگ بند ہو گئی۔ گردنوں سے الگ ہونے والے سر اپنی جگہ رہے اور مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کا خون بہانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔

اب معاملہ یہ طے پایا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے آدمی آپس میں صلح کی گفتگو کر لیں۔ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص مقرر ہوئے اور آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔

حضرت عمرو بن العاص دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی کے ارد گرد سبائیوں کا گردہ ہے جو حضرت علی پر حاوی ہے اور انھیں ایک قدم بھی آزاد چلنے نہیں دیتا جب سے حضرت علی خلافت کے عہدے پر آئے اس وقت سے آپ اندرونی انتشار میں الجھے ہوئے ہیں۔ معاملات آپ کے ہاتھ سے باہر ہیں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اسلامی فتوحات کا دروازہ بند ہے۔

دوسری طرف انھوں نے حضرت معاویہ کو دیکھا کہ انھوں نے اپنے حسن تدبیر سے پورے علاقہ شام کو اپنا تابع بنا رکھا ہے۔ لوگ ان کے رویہ میں ان کے ساتھی ان پر جان چھڑکنے والے ہیں اور انھوں نے اپنے لوگوں میں انتظام اور ڈسپلن پیدا کر رکھی ہے تو حضرت عمرو بن العاص نے محسوس کیا کہ ایسے موقع پر حضرت معاویہ کے سوا کوئی دوسرا امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جمع نہیں کر سکتا اس وجہ سے انھوں نے حضرت علی کے خلاف اور حضرت معاویہ کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا۔

حضرت عمرو بن العاص کا یہ فیصلہ محض حضرت معاویہ کی جانبداری میں نہیں تھا

بلکہ ان کا یہ فیصلہ ازراہ اخلاص اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لئے تھا۔ حضرت عمرو بن العاص بڑے دور میں اور زمانہ شناس تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی کے ساتھ قلعہ صہبہ کی جماعت کم اور منافقین کی جماعت زیادہ ہے وہ اسلام کا ستیاناس کر کے رکھ دیں گے اور حضرت علی حالات کی مجبوری سے کچھ نہ کر سکیں گے۔

حضرت عمرو بن العاص کا یہ فیصلہ بالکل دیانتہ اور اس وقت کے حالات کے عین مطابق تھا وہ اسلام کی ترقی اسی میں دیکھ رہے تھے۔ نہ یہ کوئی چال تھی نہ سازش بلکہ یہ ان کا ایماندارانہ فیصلہ تھا چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ حضرت معاویہ نے کس طرح سارے عالم اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور فتوحات کا دائرہ کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اسلام بحر میں پھیل گیا۔ اور خدائی پرچم ایشیا اور یورپ میں لہرانے لگا۔

بہر حال سمجھنے والے جو بھی سمجھیں میرے نزدیک حضرت عمرو بن العاص کا یہ فیصلہ عین حالات کے مطابق تھا اور یہی ان کی دیانت دارانہ رائے تھی اور اسلام اور اہل اسلام کا اسی میں خیر مضمر تھا۔

حضرت عمرو بن العاص کا احترام خلافت:

حضرت عمرو بن العاص بڑے رعب و داب اور بڑی عظمت و شان کے مالک تھے۔ مصر جیسی عظیم الشان حکومت پر ان کا قبضہ اور تسلط تھا۔ وہ مصر کے حضرت عمر کے زمانہ میں بھی بلا شرکت غیر مالک تھے لیکن وہ خلیفہ وقت کے حکم سے سرمو تبادور نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے کے ان کے متعدد لچسپ اور قابل عبرت واقعات ہیں سب تو یہاں ذکر نہیں کئے جاسکتے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔

جب حضرت عمرو بن العاص نے مصر کا محاصرہ کیا تو حاکم مصر مقتوس نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے پاس کچھ آدمیوں کو بھیجیں جن سے ہم مصالحت کی گفتگو کریں۔ حضرت عمرو بن العاص نے دس منتخب آدمیوں کو حضرت عبادہ بن صامت کی سرکردگی میں بھیجا اور فرمایا کہ گفتگو صرف حضرت عبادہ کریں گے اور آپ نے حضرت عبادہ کو حکم دیا کہ تم صرف تین باتوں میں سے کسی ایک بات پر گفتگو کرنا۔ ان سے مطالبہ کرنا کہ وہ

اسلام قبول کر لیں۔ یا وہ جزیہ دیں یا ہمارے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور حضرت عہادہ سے آپ نے فرمایا۔

فان امیر المؤمنین قد تقدم في
ذالك اليّ وامرني ان لا يقبل
شيئا سوى خصلة من هذه
الخصال الثلاث.

امیر المؤمنین اس بارے میں پہلے کہہ
چکے ہیں کہ میں ان تین باتوں میں سے
ایک کے سوا کوئی دوسری بات نہ قبول
کروں۔

(حسن الحاضرہ: ص ۴۸)

یعنی اس وقت کی مصلحت کا تقاضہ جو بھی ہو لیکن گفتگو انھیں تین باتوں میں رہ کر
کرنی ہے اس لئے کہ امیر المؤمنین کا یہی حکم ہے۔ درحقیقت حضرت عمرو بن العاص کا یہ کلام
بتلاتا ہے کہ وہ کس درجہ خلیفہ وقت کے او مرواحکام کا احترام کرتے تھے۔

حضرت عمرو بن العاص کی غیرت کی ایک مثال:

ایک طرف تو حضرت عمرو بن العاص کا معاملہ خلیفہ کی اطاعت اور امتثال امر کے
بارے میں وہ تھا جو ابھی آپ نے پڑھا اور دوسری طرف آپ میں غیرت بھی اتنی تھی کہ اگر
آپ اسے مجروح ہوتے دیکھتے تو اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے خواہ آپ کا مقابل وقت کا
خلیفہ اور حضرت عمر فاروق جیسا انسان ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت عمر ہی کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مصر کی سالانہ آمدنی بھیجے میں
تاخیر ہوگئی اس پر حضرت عمر نے حضرت عمرو بن العاص سے مجاہدہ کیا، انھوں نے اس کے
جواب میں حضرت عمر کو جو خط لکھا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے۔

قد عملنا لرسول الله صلى الله
عليه وسلم وللمن بعده فكننا
بحمد الله مودين لامانتنا،
حافظين لما عظم الله من حق
الامتنا. نرى غير ذالك

ہم نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر
کے لئے کام کیا تھا ہم الحمد للہ امانتوں کو
ادا کرنے والے رہے، اور ائمہ کے حق
کی حفاظت کرنے والے تھے اس کے

قیسوا و انعمل به سینا فیمعرف لنا
 ذی صدق فیہ قبلنا معاذلله من
 ضر الشیم والاجتراء فی کل مائم
 فاقبل عملک فان الله تعالیٰ
 نزهنی تلک الطعم الدنیا
 والرغبة فیہا بعد کتابک .
 (حسن المحاضرہ: ص ۶۳)

سوا ہم دوسری بات کو قبیح سمجھتے تھے اور
 اس کے خلاف پر عمل کرنے کو برا جانتے
 تھے ہمارے ان کاموں کی قدر کی جاتی
 تھی اور ہماری سچائی کو تسلیم کیا جاتا تھا۔
 ہم بری خصلتوں سے گناہ پر جرأت کرنے
 سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ اپنا کام ہم
 سے لے لیجئے آپ کے اس خط کے بعد اللہ
 نے ان دنی لقموں سے ہمیں پاک کر دیا
 ہے اور ہم کو ان سے بد غبت بنا دیا ہے۔

اس خط میں حضرت عمرو بن العاص کی غیرت کی جلوہ گری ملاحظہ کی جاسکتی ہے
 اور ان کی بلند ہمتی اور ان کی شخصیت کی عظمت اس خط کی ہر ہر سطر پہ چلتی ہے۔
 خدا کی قسم جو اتنا با غیرت ہو کہ ذرا بھی اپنی دیانت پر آنچ آتے دیکھ کر امارت
 و حکومت سے بھی سبکدوش ہونا پسند کرے اس کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ
 صفین کے موقع پر قرآن حکیم کو محض ایک چال کے طور پر دھوکہ دہی اور فریب کی خاطر
 استعمال کرے گا اور کلام اللہ کی عظمت و تقدس کو یوں پامال کرے گا۔

مصر کی آمدنی بھیجنے میں جو تاخیر ہوئی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ اس سال مصر میں
 خشک سالی پیدا ہو گئی تھی اور اہل مصر نے ان سے درخواست کی تھی کہ ان کو ایک سال کی
 مہلت دی جائے چنانچہ انھوں نے دوسرے سال دو سال کی آمدنی دار الخلافۃ مدینہ منورہ
 بھیجوا دیں۔ (حسن المحاضرہ ص ۶۰)

حضرت عمرو بن العاص کے تحمل اور خلیفہ کے سامنے سپر اندازی کی

ایک عجیب مثال:

حضرت انس کی روایت ہے کہ مصر کا ایک آدمی حضرت عمر کے پاس مدینہ آیا اور اس نے ان سے شکایت کی کہ میں نے حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا اور میں آگے نکل گیا اس پر مجھے حضرت عمرو بن العاص نے سزا دی ہے۔

حضرت عمر نے ان کو مصر سے مدینہ طلب کیا اور شکایت دینے والے کے ہاتھ میں کوڑا دیکر کہا کہ مارو اور اپنا بدلہ لو۔ حضرت عمرو بن العاص نہایت تحمل کے ساتھ یہ سزا برداشت کرتے رہے اور جب وہ مار چکا تو خود اس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ۔

اما ابہ الذی صربی وقد
اشفیت مہ۔

یا امیر المومنین لم اعلم ولم
یا تنی۔ (حسن المحاضرہ)

مجھے تو ان کے لڑکے نے مارا تھا میں نے
اپنے آتش غضب کو ان سے بدلہ لے کر
ٹھنڈا کر لیا۔ حضرت عمرو جب مار کھا چکے
تو حضرت عمر سے فرمایا۔

امیر المومنین مجھے کچھ علم نہیں یہ تو میرے
پاس آیا بھی نہیں تھا۔

دیکھا آپ نے؟ یہ تھا صحابہ کرام کا کردار۔ دین اور امانت پر ذرا سا شبہ پیدا ہوا تو
یہی حضرت عمرو بن العاص کی غیرت اسے برداشت نہیں کر سکی اور وہ بلا تکلف اپنے عظیم
عہدے سے استعفا کی پیش کش کر دی اس لئے کہ وہاں ان کے دین و امانت پر ضرب لگ
رہی تھی۔ لیکن اس جھوٹی سزا کو اپنے جسم پر وہ بلا چون و چرا برداشت کر رہے ہیں اور اف تک
نہیں کرتے کہ یہاں ان کا دین نہیں جسم معزوب ہو رہا تھا۔ کون ہے آج جو اس طرح کے
اخلاقی و کردار کا مظاہرہ کر سکے۔

سادگی اور تواضع:

حضرت عمرو بن العاص کی زندگی بایں جلالت قدر و عظمت شان بڑی سادہ اور

متواضعانہ تھی۔ کوئی اجنبی انہیں دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا امیر بھی ہو سکتا ہے۔ مقوقس کا سفیر جب حضرت عمرو بن العاص سے ملاقات کر کے واپس گیا تو اس نے مقوقس کے سامنے اسلامی لشکر کا جو نقشہ پیش کیا وہ یہ تھا۔

”میں نے ایسی قوم کی زندگی دیکھی جس کے نزدیک موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے اور تو واضح بڑائی سے زیادہ محبوب ہے۔ ان میں سے کسی کو دنیا کی طمع اور لالچ نہیں وہ بیٹھتے ہیں تو مٹی پر اور کھاتے ہیں تو گھٹنے کے بل اور ان کا امیر انہیں میں کا ایک فرد معلوم ہوتا ہے۔ ان کا بلند مرتبہ ان کے پست مرتبہ سے ممتاز نہیں۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون آقا ہے اور کون مملوک۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس سے کوئی پیچھے نہیں رہتا ہے وہ نماز کے لئے ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں اور نماز نہایت خشوع سے پڑھتے ہیں۔ (حسن الماحضرہ ص ۴۸ ج ۱) اس کے جواب میں مقوقس نے جوابات کہی اسے تاریخ نے محفوظ کر لیا ہے اس نے کہا۔

والذی یحلف بہ لوان ہولاء	قسم ہے اس کی جس کے نام کی قسم کھائی
استقبل الجبال لازالوہا و	جاتی ہے اگر یہ لوگ پہاڑ کا بھی سامنا
لا یقوی علی قتال ہولاء احد۔	کریں گے تو اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر
	رکھ دیں گے ان سے جنگ کرنے کی کسی
	کو طاقت نہیں۔

حضرت عمرو بن العاص کے لطف و شفقت کی ایک مثال:

حضرت عمرو بن العاص ایک طرف شیر جیسے دل کے انسان تھے کہ آپ کے نام سے بڑے بڑے بہادروں کا پانی پٹھ ہو جاتا تھا تو دوسری طرف اللہ نے آپ کے دل میں مخلوقات کے لئے رحم و کرم اور لطف و شفقت کا دریا بھر دیا تھا حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا

۱۔ یہ ہے ایک دشمن زبان سے اس زمانہ کے مسلمانوں کا نقشہ۔ اور ایک نقشہ وہ بھی ہے جس کو ہمارے سامنے مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملکیت میں پیش کیا۔ ہمیں غارت رو اندک جاست تا کیا۔

کہ آپ کی ذات سے کسی معمولی پرندے کو بھی نقصان پہونچے۔ حسن الحاضرہ میں اس سلسلہ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔

ابن حکم اپنے والد اور سعد بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے جب اسکندر یہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑے جائیں۔ جب آپ کا خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو اس میں اچانک کبوتر کا ایک بچہ نکل آیا تو آپ نے فرمایا لقد تحرم لنا یعنی اس نے ہمیں اپنا حرم بنالیا ہے پھر آپ نے حکم دیا یہ خیمہ گرایا جائے اور ایک آدمی کو مقرر کر دیا جو اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔

یہ واقعہ ایک معمولی سا بظاہر ہے لیکن اس سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہاں خانہ دل کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

وفات:

حضرت عمرو بن العاص کی وفات کے سلسلے میں مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں۔ بعض نے ان کا سن وفات ۴۷ھ بعض نے ۴۸ھ اور بعض نے ۵۱ھ لکھا ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی وفات ۴۳ھ میں ہوئی۔ (البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ وغیرہ)

نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے پڑھائی۔ مصر میں جبل مقطم کے پاس آپ موفون ہوئے۔ آج بھی آپ کا مزار زیارت گاہ خلدی ہے۔ (اسد الغابہ)

وفات کے وقت کی دعا:

اللهم الک امرتني فلم انتصروا اجرتني فلم انتصروا
اے اللہ آپ نے مجھے حکم فرمایا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اے اللہ آپ نے مجھے روکا لیکن میں نہیں رکا۔

پھر آپ نے اپنا ہاتھ گردن پر رکھا اور زبان مبارک سے دعا کے یہ کلمات جاری ہوئے۔
اے اللہ میں قوی نہیں کہ اپنا بچاؤ کر سکوں، میں بری نہیں کہ عذر چاہوں،
اللهم لا قوی فانتصر ولا بری فاعتدرو ولا مستکبر

بل مستغفر لا الہ الا انت۔ میں متکبر نہیں ہوں بلکہ تجھ سے مغفرت

چاہنے والا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

یہی کہتے کہتے آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ اپنے خالق سے جا ملے۔

رضی اللہ عنہ وعن جميع الصحابة۔

کلمہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے اصل سرمایہ حیات جانا:

حضرت عمرو بن العاص کو جیسا کہ معلوم ہوا شرف صحبت کے سوا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تقرب و تعلق بھی حاصل تھا۔ نیز آپ کی پوری زندگی اسلام لانے کے بعد اعلاء کلمۃ اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں گزری۔ متعدد غزوات و سرایا میں آپ نے شرکت کی۔ مصر جیسی عظیم حکومت کو آپ نے اسلامی مقبوضہ میں شامل کیا لیکن ان ساری قربانیوں اور کارناموں میں آپ جس چیز کو اپنا اصل سرمایہ حیات سمجھتے تھے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے چنانچہ عبدالرحمن بن شماس کا بیان ہے کہ۔

”جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ پر خشیت کا غلبہ تھا اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ نے آپ کا یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ کیا موت سے ڈر رہے ہیں آپ نے فرمایا بعد الموت کی ڈر ہے اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ کو ڈر کس کا ہے۔ آپ کی زندگی خیر تھی۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ مصر و شام کے ممالک آپ نے فتح کئے اس پر حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا تم نے سب کا ذکر کر لیا لیکن میرے اعمال میں جو سب سے بہتر چیز تھی اسے تم نے چھوڑ دیا انھوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔

(البدایہ، اسد انساب، حسن المحاضرہ وغیرہ)

اللہ اللہ آپ نے دیکھا ایک مومن کامل کی زندگی۔ ایک اللہ والے کا انداز فکر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیر کڑ، بڑے سے بڑا کارنامہ اور عظیم سے عظیم فخر اس کی نگاہ میں بیچ ہے اور اسے اعتماد ہے تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پر۔

حضرت عمرو کے بارے میں حضرت قبیصہ کا تبصرہ:

حضرت عمرو بن العاص کو اللہ نے گونا گوں صلاحیتوں اور خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ کرم، شجاعت، تواضع، فروتنی، اللہیت، خشیت، غیرت و حمیت، شفقت و مروت، سادگی، قناعت، صبر و تحمل، قوتِ فیصلہ، سدا درائے ذہانت و طہائی وغیرہ اوصاف آپ کی ذات میں ودیعت رکھے گئے تھے لیکن آپ کی زندگی کا جو سب سے نمایاں خلق تھا وہ آپ کی ظاہر و باطن کا توافق تھا۔ حضرت قبیصہ نے آپ کی زندگی پر جو تبصرہ کیا ہے وہ درج ذیل ہے فرماتے ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص کی صحبت میں	صحبت عمرو بن العاص
میں رہا میں نے آپ سے زیادہ صاف	فما رأيت رجلا بين قرأاً
قرآن پڑھنے والا آپ سے زیادہ شریف	ولا اكرم خلقاً ولا شبه سريرة
عادت والا اور آپ سے زیادہ آدمی	بعلايته منه
جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ	(الاصابة: ص ۲ ج ۳)
قریب ہو کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔	

ابن کثیر فرماتے ہیں۔

آپ کے لئے درست رائے ہوا کرتی	كانت له الاراء السديده
تھی آپ کی سیرت و کردار محمود تھے اور	والمواقف الحميدة والاحوال
آپ کے احوال اچھے اور نیک تھے۔	السعيدة . (ابدایہ: ص ۲۶ ج ۸)

یہ ہے حضرت عمرو بن العاص کی زندگی کا ہلکا سا نقشہ جس کو میں نے بڑے ایجاز و اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ حضرت عمرو بن العاص کی زندگی کا یہ نقشہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور تاریخ کی انہیں کتابوں ہی سے پیش کیا گیا ہے جن پر مولانا مودودی نے اعتماد کیا ہے یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شایانِ شان ہے یا وہ نقشہ جو مولانا مودودی نے پیش کیا ہے؟

کچھ حج اور عمرہ کے بارے میں

محمد ابو بکر غازی پوری

حج کی فرضیت تو خود قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں" حج ایک دفع کرنے سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، بار بار حج کرنا ثواب حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے ہاں عمرہ فرض نہیں ہے، مگر اس کا ثواب بہت ہے اور اگر رمضان کے زمانہ میں عمرہ ہو تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے زمانہ کا عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے۔

ذیل میں حج و عمرہ کے متعلق سے چند باتیں پیش خدمت ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ کرتے رہا کرو حج و عمرہ انسانوں کے گناہوں اور اس کے فقر کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے لوہے اور چاندی سے مٹی ان کے زنگ اور ان کی خرابیوں کو دور کر دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ حج مبرور کی جزاء تو جنت ہی ہے۔
(مصنف ابن ابی شیبہ جلد ہشتم)

"حج مبرور" اس حج کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لئے ہو، اور ریائیں و فحش و فجور سے لڑائی جھگڑا گالی گلوچ سے خالی ہو، اصل میں حج ہو یا دوسری کوئی عبادت، اگر اس کی ادائیگی میں شریعت نے اس کے جو احکام بتلائیں ہیں ان کی رعایت ہوگی تو وہ عبادت مقبول عند اللہ ہوتی ہے، ورنہ اسے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔

ابھی جو حدیث گزری ہے انہیں الفاظ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ ان دو عمروں کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ دو عمرے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور حج مبرور کی جزاء جنت ہی ہے۔ (ایضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور ”رفٹ“ اور ”فسق“ سے بچا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر گھر واپس ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی جنا ہو، یعنی جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے اور ہر قسم کے مواخذہ سے بری رہتا ہے اسی طرح رفٹ اور فسق سے بچنے والا حاجی ہوتا ہے۔

اس حدیث پاک میں دو لفظ فرمائے گئے، قلم یرفٹ ولم یفسق، یعنی اس نے رفٹ نہیں کیا اور فسق نہیں کیا، رفٹ اور فسق کیا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ رفٹ کے معنی جماع اور گندی بات ہے، اور حضرت امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ رفٹ ہر وہ عمل اور ہر وہ حرکت ہے جس کا آدمی عورت سے ارادہ کرے، مگر جمہور نے رفٹ سے مراد جماع ہی لیا ہے یعنی آدمی عورت سے صحبت نہ کرے۔

اور فسق سے مراد ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی معصیت ہے، تو حاصل یہ نکلا کہ دوران حج اگر حاجی نے اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا، یا کسی اجنبی عورت پر بد نگاہی نہیں کی یا برا ارادہ نہیں باندھا گالی گلوچ اور دوسری معصیتوں سے وہ محفوظ رہا تو اسکے سارے گناہ حج کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں اور حاجی اس بچہ کی طرح ہو جاتا ہے جس کو اس کی ماں نے ابھی جنا ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے حج کیا اور مقصد صرف حج کرنا تھا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ بچہ جس کو اس کی ماں نے آج کے دن جنا ہو۔ (ایضاً)

یعنی حج کے سفر کا مقصد صرف حج ہی کرنا ہو، تفریح، تجارت یا اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو تو ایسے حاجیوں کے لئے ثواب کا یہ وعدہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان حجاج کو جو صرف

حج ہی کے مقصد سے بیت اللہ کا سفر کرتے تھے ان کو بار بار سفر حج کی تاکید کرتے تھے۔

(ابن ابی شیبہ)

حاجیوں کے بارے میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان حاجیوں کو اللہ کے یہاں جو ان کا ثواب ہے اس کا پتہ چل جائے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔

حضرت کعب ہی فرماتے ہیں کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا جب تکبیر کہتا ہے تو اس کی گونج اس جگہ کے متصل حصہ کو پھر بغل والے حصہ کو پھر اس سے ٹلی ہوئی زمین کو پھر اس سے متصل زمینی حصہ کو یہو نچتے یہو نچتے پوری دنیا میں یہو نچتی ہے اور آسمان کے افق پر یہو نچ کر ختم ہوتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں سے ملو تا کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں، اور قبل اس کے وہ گناہوں سے آلودہ ہوں اس سے پہلے ان سے ہو، چونکہ حاجی یا عمرہ کرے والا جس وقت تازہ تازہ سفر سے واپس آتا ہے وہ ہر گناہ سے دھلا دھول یا رہتا ہے، اس لئے اس وقت اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوگی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ دنیا کے دھندھول میں پڑے گا تو اس کا یہ حال باقی نہیں رہے گا۔ اس لئے اس وقت اس سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرنی چاہئے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاجی اور عمرہ کرنے والا اور اللہ کے راستہ کا مجاہد یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کو دیتا ہے اور جب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی تو آپ نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کے سفر پر ہیں مکہ جا رہے ہیں، تو حضرت علیؑ نے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے والوں میں سے ہو، تم لوگ جب مکہ پہنچو تو اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو یاد کر کے رکھو اور اللہ سے ان حاجتوں کو طلب کرو۔

حبیب بن ثابت شام میں رہتے تھے وہ فرماتے تھے کہ ہم حج کر کے واپس آنے والوں سے مقام قادسیہ میں ملاقات کرتے تھے اور ان سے مصافحہ کرتے تھے، اور ہمارا یہ عمل اس وقت ہوتا تھا جب وہ لوگ تازہ تازہ ہوتے اور گناہوں میں مبتلا نہ ہوتے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور کمزوروں کے بارے میں اور جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔

اور اب اخیر میں حاجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں یہ بشارت بھی سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے اور وہ حاجی جس کے لئے مغفرت کرے اس کے لئے مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ یہ ہیں۔

اللهم اغفر للحاج وللمن استغفر الحاج

اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما اور اس کی مغفرت جس کے لئے حاجی مغفرت چاہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿ خوشخبری ﴾

مدیر محرم کی مشہور کتاب ”ارمغان حق“ جلد ثالث بہت جلد منظر عام پر آ رہی ہے، جو حضرات پہلے آرڈر دے کر رقم پیشگی ادا کریں گے ان کے لئے خصوصی رعایت ہوگی کہ ۱۲۵ روپے اصل قیمت۔ رعایت الگ یعنی آدھی قیمت میں یہ کتاب پیشگی رقم ادا کرنے والوں کو ملے گی۔

مدیر محرم کی دوسری مشہور کتاب ”مقام صحابہ کتاب وسنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی“ اس کا ایڈیشن بہت پہلے ختم تھا اب اس کا نیا ایڈیشن چھپ رہا ہے۔

مدیر محرم کا مشہور رسالہ ”صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر“ اس رسالہ کا چوتھا ایڈیشن چھپنے کو تیار ہے۔

نوٹ: ان کتابوں کو مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سیدواڑہ غازی پور کے پتہ سے منگایا جاسکتا ہے۔

خمار سلفیت

مجلہ مفتاحی

غیر مقلدین کا زبردست فراڈ

بیٹا: اباجی!

باپ: جی بیٹا!

بیٹا: دھوکا دینا گناہ ہے اباجی؟

باپ: جی بیٹا بہت بڑا گناہ ہے، قطعاً حرام ہے، یہ منافق لوگوں کا کام ہے،

بیٹا: تو اباجی، ہمارے علماء دھوکا کیوں دیتے ہیں؟

باپ: نہیں بیٹا، ایسا تو نہیں ہے، ہماری سلفی جماعت تو اہل تقویٰ اور پارسا لوگوں کی

جماعت ہے وہ منافقوں والا کام نہیں کرتی ہے۔

بیٹا: منافقوں والا کام اب ہماری جماعت کرنے لگی ہے اباجی۔ دیکھئے یہ کتاب قرۃ

العینین ہے جو ہمارے سلفی عالم مولانا نور حسین گر جاکھی کی ہے، اس میں

بہت بڑا دھوکا بلکہ بہت بڑا فراڈ مولانا نے کیا ہے۔

اس کتاب میں مولانا فرماتے ہیں۔

رسول خدا ﷺ کا وفات تک رفع یدین کرنا، اور اس کے ثبوت میں یہ حدیث

ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یرفع یدیه اذا افتتح الصلوۃ

واذ کبر للركوع وادارفع راسه من الركوع لما زالت تلك

صلاحه حتی لقی الله.

باپ: اس میں دھوکہ کی کیا بات ہے بیٹا، ہم لوگوں کا تو یہی کہنا ہے، یہ حدیث ہمارے

غریب کی صریح دلیل ہے۔

بیٹا: اباجان اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں۔

”سبحان اللہ یہ کیسی پیاری اور عمدہ حدیث ہے جس کو چھپالیس ائمہ نے نقل کیا ہے اس کا استاد کتنا عمدہ ہے، امام مالک تو تمام عاموں اور محدثوں کے پیشوا ہیں، اور وہ اس کو ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں جو ابجدیث کے بڑے مشہور عالم اور امام تھے اور امام ازہری سالم بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں جو بڑے تابعی اور فقیہ ہیں اور سالم حضرت عبد اللہ بن عمر سے جو بڑے قدیم الاسلام متبع سنت اور عالم بڑے درجہ والے جو کسان بطوع سے حدیث نقل کر رہے ہیں۔ (ص ۹)

بیٹا مجھے ابھی تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر اس میں دھوکہ کیا ہے؟
 باپ بیٹا
 اباجی اس حدیث کی جو سند ہمارے سلفی مولانا صاحب ذکر کر کے ایک ایک راوی کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، اس حدیث کی یہ سند ہی نہیں ہے، بخاری و مسلم والی یہ سند ہمارے مولانا صاحب اس جعلی اور من گھڑت حدیث میں فٹ کر کے اس حدیث کو صحیح بنانا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، جبکہ ان کتابوں میں اس حدیث کا ذکر ہی نہیں۔

تو کیا اس حدیث کی یہ سند نہیں ہے؟
 باپ بیٹا
 بالکل نہیں اباجی، اس حدیث کی سند تو یہ ہے۔

عن ابی عبد اللہ الحافظ عن جعفر بن محمد بن نصر عن عبد الرحمن بن قریش بن خزیمۃ الہروی عن عبد اللہ بن احمد الدیمجی عن الحسن بن عبد اللہ بن حمدان الرقی ثنا عصمۃ بن محمد الانصاری ثاموسی بن عقبۃ عن نافع عن ابن عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الح۔ (نصب الراية ص ۲۱۰ ج ۱)

دیکھئے اس سند میں نہ امام مالک کا ذکر ہے، نہ اما زہری کا نہ سالم بن عبد اللہ کا، اس کی اصل سند یہی ہے جو میں نے نصب الراية سے ذکر کی ہے، مگر ہمارے سلفی مولانا صاحب نے اس حدیث میں بخاری و مسلم والی سند فٹ کر دی ہے، یہ

کتنا بڑا فراڈ اور دھوکا ہے، اباجی، کیا حدیث رسول کے ساتھ اس طرح کا فراڈ بے ایمانی اور بے دینی نہیں ہے؟

باپ: بیٹا ہمارے مولانا صاحب نے اگرچہ بہت برا کیا ہے مگر بہر حال ایک صحیح حدیث تو رفع یدین کی ذکر کر دی، یہ ہمارے خوش ہونے کیلئے کیا کم ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ آخر عمر تک رفع یدین کرتے تھے، یہ تو بہت اونچی تحقیق ہے۔

بیٹا: مگر اباجی یہ حدیث تو بالکل جعلی اور من گھڑت ہے، اس کی اصل سند کے دو راوی وضاع اور کذاب ہیں، ایک کا نام عبدالرحمن بن قریش ہے اور دوسرا راوی عصمہ بن محمد الانصاری ہے، یہ دونوں جھوٹے اور غیر معتبر ہیں عبدالرحمن بن قریش کے بارے میں علامہ حافظ ذہبی میزان الاعتدال ص ۱۴۲ ج ۲ میں اور حافظ ابن حجر لسان المیزان ص ۴۲۵ ج ۳ میں لکھتے ہیں۔

انہمہ السیماۃ بوضع الحدیث یعنی محدث سلیمانی نے اس کو مہتمم کہا ہے کہ وہ حدیث گڑھتا تھا۔

اور عصمہ بن محمد الانصاری کے بارے میں حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال ص ۱۹۲ ج ۲ اور حافظ ابن حجر لسان المیزان ص ۷۰ ج ۴ میں فرماتے ہیں۔

”ابو حاتم نے کہا کہ یہ قوی نہیں ہے، اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، حدیثیں گڑھا کرتا تھا، عقلی بیان کرتے ہیں کہ ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے باطل حدیثیں بیان کرتا ہے، دارقطنی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ متردک ہے ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی ساری حدیثیں غیر محفوظ ہیں۔ اور تاریخ بغداد میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ:

ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا اور جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا مزید فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا تھا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں گڑھتا ہے بڑا جھوٹا ہے۔

جھوٹی اور باطل روایت میں بخاری و مسلم کی سند چپا کر اس کو بخاری و مسلم کی حدیث ظاہر کرنا کیا فراڈ اور بے ایمانی نہیں ہے۔

ہے بیٹا، بلا شک یہ فراڈ اور بے ایمانی کی بدترین قسم ہے۔

تو پھر ہمارے سلفی اس طرح کے فراڈ اور بے ایمانی پر چپ کیوں سادھے رہتے ہیں؟

پتہ نہیں چلا

غنیۃ الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب میں غیر مقلدین کی زبردست خیانت

ابا جی

بیٹا

جی بیٹا

باپ

کسی کتاب میں کتر بیونت کرنا، گھٹانا بڑھانا یہ ایمانداری کا کام ہے یا بے ایمانی کا؟

اس قسم کی حرکت بے ایمانی کہلائے گی، ایمانداری سے اس کا واسطہ کہاں سے ہوگا۔

ابا جی بے ایمانی اور خیانت کرنا یہ تو یہودیوں کا کام ہوتا ہے۔

جی بیٹا! خیانت کرنے کو حدیث رسول میں منافقین کی علامت قرار دیا گیا ہے۔

ابا جی ہماری جماعت کے علماء منافق بن گئے ہیں کیا؟

کیوں بیٹا، کیا بات ہو گئی، ہم لوگ تو سلفی ہیں خالص اہل سنت والجماعت کے پکے مومن اور موحّد۔

ابا جی دیکھئے یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے جو اہل

حدیث کے مکتبہ سعودیہ الحمد بیٹ منزل کراچی ہنس روڈ سے شائع ہوئی ہے

تاریخ طبع دسمبر ۱۹۵۹ء ہے۔

باپ: جی بیٹا دیکھئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی اس کتاب کو ہماری جماعت نے کتنے
آب و تاب سے چھاپا ہے۔

بیٹا: مگر اباجی اس میں تو زبردست خیانت کی گئی ہے، نتیجتاً کاپراٹا نسخہ جو ہمارے کتب
خانہ میں ہے اس میں تراویح کے بارے میں شیخ کی یہ بات مذکور ہے۔

وہی عشرون رکعة یجلس عقب کل رکعتیں ویسلم فہی خمس
ترویحات، کل اربعة منها ترویحة ویسوی فی کل رکعتیں اصلی
رکعتی الترویحة المسنونة اذا کان فردا و اذا کان اماما او ماموماً۔

”یعنی تراویح کی بیس رکعتیں ہیں، اور ہر دوسری رکعت میں بیٹھے اور سلام
پھیرے، پس یہ پانچ ترویحات ہیں، ہر چار رکعت کا نام ترویحة ہے اور ہر دو رکعت
کے بعد نیت کرے کہ میں دو رکعت تراویح کی نیت کرتا ہوں، تنہا پڑھنے والا بھی
امام بھی اور مقتدی بھی۔“

اباجی چونکہ اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے
مذہب میں بیس رکعت تراویح مسنون ہے، اور زبان سے امام کو، مقتدی کو
اور تنہا نماز پڑھنے والے کو نیت بھی کرنی چاہئے، چونکہ ان دونوں باتوں کے ہم
الہمدیث لوگ منکر ہیں، ہمارے یہاں نہ تراویح بیس رکعت ہے اور نہ زبان
سے نیت کرنی درست ہے اس وجہ سے مکتبہ سعودیہ الہمدیث منزل پاکستان سے
جو نسخہ شائع کیا گیا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کی ان تمام عبارتوں کو حذف کر کے
اپنی طرف سے یہ عبارت لگا دی گئی ہے۔

وہی احدی عشرة رکعة مع الترویحة یجلس عقب کل رکعتیں
ویسلم۔

یعنی تراویح گیارہ رکعت وتر کے ساتھ ہے، اور ہر دو رکعت کے بعد بیٹھے اور سلام
پھیرے۔

باپ: بیٹا اس نسخہ کو کبار خانہ والی کوٹھڑی کی الماری کے پیچھے والے حصہ میں کاغذ میں

محمد اجمل مفتاحی منو ناتھ بھجن پوٹی انڈیا

لپیٹ کر کھدوا اور اس پر دیکھ دو، ہم خاندانی دستاویزات اور دیکھو کسی حنفی مقلد کو اس کا پتہ نہ چلے۔

بیٹا میں ابھی یہ کام انجام دیتا ہوں، مگر اباجی یہودیوں والا یہ کام ہماری جماعت نے کیوں کیا؟
باپ پتہ نہیں بیٹا۔

ائمہ فقہ و سنت اور محدثین کرام آٹھ رکعت تراویح نہیں پڑھتے تھے

بیٹا اباجی

باپ جی بیٹا

بیٹا امام، لک، امام شافعی امام احمد بن حنبل کون تھے؟

باپ بیٹا یہ سب بڑے فقہاء اور ائمہ محدثین تھے

بیٹا اور اباجی امام بخاری امام مسلم سفیان بن عیینہ سفیان ثوری، امام ابو داؤد امام ترمذی یہ سب کون لوگ تھے؟

باپ بیٹا یہ سب بھی بڑے محدثین ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کو تو دنیا جانتی ہے۔

بیٹا اور اباجی حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر اور حافظ بن رجب؟

باپ بیٹا یہ سب کے سب اونچے درجہ کے محدثین ہیں، انھیں سے تو کتاب و سنت کا دنیا کے چپہ چپہ میں جہ چاہے۔

بیٹا اباجی ان میں سے کون لوگ آٹھ رکعت تراویح پڑھتے تھے؟

باپ آٹھ رکعت تراویح تو ان میں سے کوئی نہیں پڑھتا تھا، بیس یا بیس سے زائد ہی یہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔

بیٹا اباجی کیا یہ ائمہ حدیث ہم لوگ والے ائمہ حدیث نہیں تھے، ہم لوگ تو آٹھ رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟

باپ بیٹا پہلے ہم لوگ بھی بیس رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، ہمارے مولانا محمد حسین صاحب بنالوی نے تحقیق کر کے بیس کے بجائے آٹھ پڑھنے کو رواج دیا، پھر

ہمارے علماء نے اس تحقیق کو حق جان کر قبول کر لیا۔

بیٹا: ان ائمہ محدثین اور ان حدیث والوں کی ہماری جماعت الحمد للہ نے مخالفت کیوں کی؟ کیا ان محدثین کی تحقیق غلط تھی۔

باپ: پتہ نہیں بیٹا۔

☆☆☆☆☆

﴿ نعت ﴾

شورش کاشمیری

ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکسر نور خدا
ہم ارض و سما کو دیکھ چکے، لیکن کوئی اس جیسا نہ ملا
اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی
یعنی کہ نبوت ختم ہوئی، پھر کوئی نہ اس کے بعد آیا
سورج نے ضیا اس چشم سے لی، اس نطق سے غنچے پھول بنے
اٹھا تو ستارے فرش پہ تھے، بیٹھا تو زمیں کو عرش کیا
جب دوش پہ گیسو کھتے ہیں، ولیل کی شرعیں ہوتی ہیں
لولاک لما کے سانچے میں ایک نور مجسم ڈھل کے رہا
بطحا کے مسافر دیکھ کے چل، یہ اس کے نقوش پا ہی تو ہیں
تاریخ کے لالہ زابروں میں، از غار حرا تا کرب و بلا

☆☆☆☆☆

بزرگوں سے حاصل کئے ہوئے بعض امراض کے لئے کچھ مجرب نسخے

از: قاری خلیق اللہ صاحب، مکہ مکرمہ

مکہ مکرمہ میں ہمارے کرم فرما حضرت مولانا قاری خلیق اللہ صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ اصلاً یہ ہندوستانی ہیں، ضلع بستی ان کا وطن ہے مگر عرصہ دراز سے یہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں۔ مکتبہ اثریہ سے شائع ہونے والے دو ماہی رسالہ ”زمزم“ کے قدردانوں میں سے ہیں اور مکتبہ کی کتابوں کا خاص ذوق رکھتے ہیں، شوق سے خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، اس بامسکنی ہیں یعنی نہایت ہی خلیق خدمت کا جذبہ رکھنے والے اور ہر شخص کی مدد کے لئے ہر وقت تیار، حج کے مسائل کے حافظ ہیں، ہر مسئلہ نوک زبان ہوتا ہے، حجاج اور عمرہ کرنے والے ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں میرا قیام و طعام حضرت قاری صاحب کے یہاں ہوتا ہے۔

حضرت قاری صاحب نے بزرگوں سے حاصل کئے ہوئے کچھ نسخوں کو جنکا مجرب ہونا ان کے علم میں ہے، یکجائی شکل میں ایک جگہ لکھ رکھا ہے۔ اس سال جب میں عمرہ کرنے گیا تو ان نسخوں کو میں نے ان سے حاصل کیا اور ان سے درخواست کی کہ ان نسخوں کو زمزم میں شائع کرنے کی اجازت دیں، انہوں نے بڑی خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ ذیل میں ان نسخوں کو انہیں کی زبان میں افادہ عام کے لئے شائع کیا جا رہا ہے۔

(۱) داڑھ کا درد زیتون یا سرسوں کا تیل ایک چمچ تیز گرم کر کے لکڑی پر روئی لپیٹ کر

تیل میں ڈبو کر داڑھ پر رکھ دیں، ان شاء اللہ درد فوراً دور ہو جائے گا۔

(۲) کان کا درد بشرطیکہ زخم نہ ہو۔ مرچ سیاہ کا سلوف بقدر نصف چمچے چائے پانی میں

حل کر کے کپڑے سے چھان کر ۳ قطرے کان میں ڈپکا دیں، ان شاء اللہ درد

فوراً دور ہو جائے گا۔

(۳) کان سے پیپ کا بہنا، بکری کے پتے کا پانی جو سبز رنگ کا ہوتا ہے، ۳ قطرے کان میں ٹپکادیں، انشاء اللہ ایک بار کان ٹپکانا کافی ہوگا۔

(۴) بوا سیر خونی یا ریاحی: بکرے کے پتے کے پانی میں سوتی کپڑا بھگو کر مقعد پر چپکا کر لیٹ جائیں، دو، دو گھنٹہ پر چار بار تک نیا کپڑا بھگو کر چپکاتے رہیں، انشاء اللہ ایک ہی دن میں آرام ہو جائے گا۔ اگر بوا سیر قدیم ہو تو تین یا سات دن تک استعمال کریں۔ (فقہی اعتبار سے پتے کے پانی کا حکم پیشاب کے برابر ہے لہذا بدن یا کپڑے میں لگے تو دھو لیں۔)

(۵) ٹوئسل کا علاج: ریٹھ کا چھلکا مع گودا چوتھائی پان کے پتے میں لپیٹ کر تھوڑا سا ل چبا کر منہ میں دبا کر سو جائیں۔ انشاء اللہ ایک دن میں فائدہ ہو جائے گا۔

(۶) بار بار دست آنا پاؤں روٹی (صامولی) جتنی ہو سکے کھالیں، درمیان میں پانی نہ پیئیں، بعد میں بھی آدھے گھنٹہ تک نہ پیئیں، انشاء اللہ فوراً دست بند ہو جائے گا۔

(۷) آدھے سر کا درد: یہ خون کا دوران ساری رگوں میں نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر ٹیک کر دیوار کے سہارے دونوں پیر اوپر کر لیں اور سانس روک لیں جتنی دیر ہو سکے اس کے بعد اسی جگہ پر سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد جلیبی یا حلوہ کھالیں۔ یہ عمل صبح سورج نکلنے سے قبل کریں، ہفتہ کے اندر انشاء اللہ آرام ہو جائے گا۔

(۸) یرقان زرد (پیلیا): کپے ہوئے کیلے کا چھلکا اتار کر لمبائی میں پوری انگلی گھسا کر سوراخ کر کے پان والا چونا بھر کر ناشتہ، دوپہر، شام کے کھانے کے بعد ایک کیلا اسی طرح کھلا دیا کریں، انشاء اللہ پانچ دن میں یرقان دور ہو جائے گا۔

(۹) یرقان سیاہ (کالا پیلیا): دیسی چنے کے تھلکے اترتو لہ رات کو مٹی کے برتن میں ایک گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح کو چھان کر مرلیض کو پلا دیں، انشاء اللہ ہفتہ میں صحت ہو جائے گی۔

- (۱۰) پیشاب میں جھن ہو تو ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں دودھ پانچ چمچ ملا کر پلا دیں۔
(ازامی جان رحمہ اللہ) ہر دو کی والی، احقر نے بارہا تجربہ کیا، پیشاب کے ساتھ خون آنے پر بھی مفید ہے۔ نیز تر بوز کھانا بھی پیشاب کی جلن میں مفید ہے۔
- (۱۱) پیشاب جلدی جلدی آنا یا تیزی سے آنے کی شکایت ہو یا بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو تو سینکے ہوئے کل کے لٹو دینا کر سوتے وقت صبح کو ارا عدد دکھلائیں۔ (سیہ قل بہتر ہوگا)
- (۱۲) آنکھ میں درد ہو تو سادہ نمک پانی میں حل کر کے آنکھ میں پکادیں، انشاء اللہ دو منٹ میں درد کا فور ہو جائے گا۔
- (۱۳) پیر کی نس چڑھ جائے تو پھر برابر زمین پر رکھ کر دبا دیں انشاء اللہ فوراً تکلیف دور ہو جائے گی۔
- (۱۴) سردی، زکام، کھانسی کا علاج ۱۰ اجوان میتھی بقدر ایک چمچ چائے۔ ادھک ایک تولہ تراش کر، لوٹک پانچ عدد، ایک تولہ مصری، دو کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ نصف باقی رہ جائے۔ دن میں ۲-۳ بار پی لیں بہت جلد فائدہ ہوگا، ان شاء اللہ۔
- (۱۵) کھانسی کے لئے شہد میں ہلدی ڈال کر گرم کر کے چاٹ لیں، اس کے بعد پانی نہ پئیں۔
- (۱۶) سردی کے لئے اجوائن، پیاز، لہسن کو ناریل کے تیل میں پکا کر سینے وغیرہ پر مالش کریں۔
- (۱۷) پتھری گلا کر نکالنے کا نسخہ (خواہ پتھ میں ہو یا مشانہ میں)۔ سہاگہ، بوشادر قلمی، قنفل سیاہ، جوا کھار، لوناجی، نمک سیندھا، ہیرا پنگ، شورہ قلمی، سارے اجزاء بڑوں کے لئے ۱۰ اہہ اگر کم، بچوں کے لئے ۵ اہہ گرام کو کوٹ کر چھان کر چالیس خوراک بنا کر کپسول میں بھر کر تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، بشرطیکہ ناغہ نہ ہو، انشاء اللہ پتھری گل کر نکل جائے گی۔ بعد ناشتہ و رات کے کھانے کے دو استعمال کریں اور پانی خوب

کثرت سے پیئیں۔ اگر پتھری کچھ باقی رہ جائے تو دوبارہ یہی کورس کر لیں۔

(۱۸) حصول قوت کے لئے: لبوب کبیر (اگر اصلی نسخہ سے تیار کیا گیا ہو) نصف تولہ دودھ کے ساتھ صبح کو قبل ناشتہ استعمال کریں۔

(۱۹) ناشتہ مقوی: (لبوب کبیر کے قائم مقام) جابھیل، چادتری، دارچینی اور تولہ لے کر کوٹ چھان کر سفوف بنا کر نصف چمچہ خرد ایک انڈ میں مع زردی و سفیدی حل کر دیں اور اس میں شکر دو تولہ، گھی دو تولہ حل کر کے پکا کر روٹی کے ساتھ ناشتہ کریں، جب قوت محسوس ہونے لگے بند کر دیں، اگر گرمی محسوس ہو تو سفوف کی مقدار کم کر دیں۔

(۲۰) شوگر کا علاج: جابھیل کے آٹھ ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا صبح کو نہار منہ چبا کر پانی پی لیا کریں، جب شوگر موقوف ہو جائے تو بند کر دیں۔

(۲۱) کھانسی خواہ خشک ہو: کلقتد ایک تولہ صبح و شام مع ۳ ردا نے بادام مقشتر (چھلکا اتارا ہو) بادام) مع کلقتد چبا کر کھائیں۔

(۲۲) بخار کا مجرب علاج: عبر (الیوا) دو چنے کے برابر پانی میں گھول کر مریض کو پلا دیں۔ اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو ۲۴ گھنٹے کے بعد دوسری خوراک دیں۔ بچوں کو بقدر مسور گڑ کے اندر رکھ کر نگوا دیں پانی کے ساتھ۔

(۲۳) بریقان کا علاج ایک دن میں: بنڈال کا پھول ایک عدد شام کو ایک کپ پانی میں بھگو دیں، صبح کو ل کر سوتی کپڑے سے چھان کر مریض کو لٹا کر گردن پیچھے جھکا کر ۳-۳ قطرے دونوں ناک میں جلدی سے ڈال دیں، تھوڑی دیر تلخی پر صبر کریں، مادہ فاسدہ ناک سے نکل کر صاف ہو جائے گا انشاء اللہ۔ پرہیز: ۳ دن تک کئی ہوئی اشیاء، مسالوں، چکنائی، خصوصاً دہی سے پرہیز کریں۔

... نوٹ ...

بنڈال کا پھول کسی دید سے حاصل کریں، کیونکہ اطباء کے نزدیک (اس نام سے)

غیر معروف ہے۔

شوقِ مدینہ زادہا

محمد ابو بکر غازی پوری

سوئے مدینہ لے چل
جی ہو رہا ہے بے کل
پیاپی نگاہِ مضطر
نظریں گے آنسو بہ کر
پالیں گے اپنی منزل
حل ہوگی ساری مشکل
روئے کی جالی چھو کر
رکھ دیں گے سر کو در پر
سب حال خود کھلے گا
چہرہ ہی بول دے گا
شیطان ہر جگہ پر
ایک بوجھ سا ہے دل پر
سنت سے منہ کو موڑا
رشتہ خدا سے توڑا
سوکھی سے اپنی کھیتی
گرداب میں ہے سرشتی
تو اے سراپا رحمت
بر سے گا ابر رحمت
ویران سایہ گلشن
فضل خدا سے روشن
رکتے ہیں دل میں شعلہ
گو کہ بجھا بجھا سا

باد صبا اڑا کر
شہِ ہدیٰ کے در پر
مگنبد چہ جب پڑے گی
دل کو سکون ہوگا
ان کے حضور جا کر
نظرِ کرم جو ہو مگی
با چشمِ غم جا کر
لب تو نہ ہونگے گویا
بے حال ہم جوہوں گے
منہ مگر چہ بند ہوگا
کانٹے قدم قدم پر
بیکا رہا ہے ہم کو
قرآن ہم نے چھوڑا
باطل سے دل لگایا
ویران اپنا گھر ہے
ایمان کو ہے خطرہ
امت کو تھام لے اب
تیری خدا نے گا
پھر سبزہ زار ہوگا
پھر ہوگی شمعِ ایمان
بالکل نہیں ہیں خالی
ایمان اور یقین کا

مقلد اور غیر مقلد

حضرت امام اعمش نے ایک دفعہ حضرت امام ابوحنیفہ سے فرمایا اے فقہاء کی جماعت تم طیب ہو اور ہم (یعنی محدثین) عطار ہیں اور ابوحنیفہ تو دونوں میدانوں کے مرد ہیں۔

حضرت امام اعمش حضرت امام ابوحنیفہ کے استاذ اور مشہور محدث ہیں، انھوں نے اپنے شاگرد سے محدث اور فقیہ کا فرق واضح فرمادیا کہ فقیہ تو طیب ہے جو ہر دوائی کے خواص اور ان کے مختلف خواص کی تطبیق میں پوری صلاحیت رکھتا ہے، پنساری کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کستوری کا نام جانتا ہو اور اسکی پہچان رکھتا ہو مگر طیب اس کے سیکڑوں خواص ہر نسخہ اس کی مقدار نسخہ کی دیگر دواؤں سے اس کے احتراز سے جو مضر پہلو سامنے آئیں ان کا حل بھی جانتا ہے، وہ اس کے خواص پر سیکڑوں صفحات لکھ سکتا ہے، سیکڑوں بیماریوں میں اس کا صحیح استعمال کر سکتا ہے، پنساری کے پاس دواؤں کا ذخیرہ تو ہوتا ہے مگر وہ خود کسی کا علاج نہیں کر سکتا بلکہ خود اپنے اور اپنی بچوں کے علاج میں اطباء ہی کا محتاج ہوتا ہے۔

جو مریض طیب سے علاج کرائے اسے مقلد کہتے ہیں جو اطباء سے لڑے پنساری کی دوکان سے اپنی مرضی کی دوا اٹھا کر کھاتا رہے اور اپنے مرض کو ایسا بگاڑے کہ پھر طیب بھی اس کو لا علاج قرار دے اسے غیر مقلد کہتے ہیں۔

(از مولانا صفدر امین اکاڑوی)

محمد اجمل مفتاحی مسو ناتھ بھنجن یوپی انڈیا

۱۱ حسن بن صالح ابو عبد اللہ الکوفی

حسن بن صالح علم و فضل اور فقہ و حدیث کے امام تھے، عبادت و تقویٰ اور خدا خونی میں ان کا درجہ بہت اونچا تھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر بلند کلمات سے کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ الامام الکبیر، احد الاعلام، الفقیہ العابد۔

امام و کعب فرماتے ہیں کہ ۱۰۰ میں ان کی پیدائش ہوئی، ان میں تمام ر فضل و کمال کے باوجود کچھ بدعتیں بھی پائی جاتی تھیں، اس وجہ سے بعض محدثین نے ان سے حدیث لینا ترک کر دیا تھا۔

ان کے شیوخ میں سلمہ بن کہیل خود ان کے والد صالح، عبد اللہ، بن دینار، ماک بن حرب ابو اخطق السبعی وغیرہ اجلہ اہل علم ہیں۔

ان سے جن لوگوں نے روایت کی ہے ان میں عبد اللہ بن مبارک، و کعب، مصعب بن مقدم، احمد بن یونس، علی بن جعد کے علاوہ ایک بڑی جماعت ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ ظالم امراء کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں رکھتے تھے اور ان کے خلاف آواز بلند کرنے کا فتویٰ دیتے تھے، اگرچہ خود کبھی ائمہ جور کے خلاف تلواریں اٹھانے کا ان کو موقع نہیں ملا۔

حسن بن صالح عبادت و تقویٰ اور خوف و خشیت میں مشہور تھے، عبید اللہ بن موسیٰ کہتے تھے حسن کے بھائی علی کو قرآن سنار ہا تھا تو جب میں اس جملہ فلا تَعْبَلْ عَلَیْہِم پر پہنچا تو حسن پر خوف و خشیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ زمین پر گر گئے اور جیسے ذبح کے وقت بیل کے منہ سے آواز نکلتی ہے اسی طرح سے ان کے منہ سے جھاگ کے ساتھ آواز نکل رہی تھی، تو ان کے بھائی علی نے ان کو سنبھالا، اٹھا کر کے بیٹھایا، اور ان کے چہرہ پر پانی چھڑکا اور منہ پوچھا اور اپنے سے لگا کر بٹھلایا۔

احمد بن یونس کہتے ہیں کہ میں حسن کے ساتھ بیس سال تک ہم نشینی کی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انھوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہو، یا دنیا کا تذکرہ کیا ہو۔

علی بن سلیمان درانی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے چہرے پر

حسن سے زیادہ خوف و خشیت کا اثر ہو، ایک رات انھوں نے نماز میں عم يتسائلون کی تلاوت شروع کی تو بار بار اسی سورہ کو دہراتے رہے تا آنکہ اسی حال میں ان پر غشی طاری ہو گئی اور صبح تک وہ اس سورہ کو پورا نہ کر سکے۔

امام وکیع کہتے ہیں کہ حسن ان کے بھائی علی اور ان کی والدہ نے رات کے تین حصے کر لئے تھے ایک حصہ میں حسن نماز پڑھتے ایک حصہ میں ان کے بھائی اور ایک حصہ میں ان کی والدہ، جب انکی والدہ کا انتقال ہو گیا تو دونوں بھائیوں نے رات کو آدھے آدھے میں تقسیم کر لیا پھر جب حسن کے بھائی علی کی بھی وفات ہو گئی تو حسن پوری رات اللہ کی عبادت میں جاگ کر گزارتے تھے، جب انکا گزر کسی قبرستان سے ہوتا تو بیہوش ہو کر گر جاتے اور ان کے منہ سے چیخ نکلتی۔

حسن فرماتے تھے کہ ورع کی بہت چھان بین کی تو میں نے زبان میں سب سے کم اس چیز کو پایا، یعنی زبان کی معصیت سے انسان بہت کم بچ پاتا ہے۔
حسن بن صالح ہی کا قول ہے شیطان شر کے ایک دروازہ میں داخل کرنے کیلئے انسان پر خیر کے سو دروازے کھول دیتا ہے۔
ان کی وفات ۱۶۹ھ میں ہوئی۔

(سیر اعلام النبلاء ص ۵۲ ج ۷)

mdajmalansari52@gmail.com

حضرت مولانا ابوبکر صاحب غازی پوری کی تصانیف

مسائل غیر مقلدین

غیر مقلدین کی ڈائری

آئینہ غیر مقلدیت

ارمغان حق ۲ جلدیں

غیر مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ

سبیل الرسول پر ایک نظر

کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں

حدیث کے بارے میں غیر مقلدین کا معیار رد قبول

صحابہ کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر

صلوۃ الرسول ہر ایک نظر

کیا ابن تیمیہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟

صور تخطق (عربی)

وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام (عربی)

وقفہ مع لا مذہبیہ

هل الشيخ ابن تیمیة من اهل السنة والجماعة؟

(صوت الاسلام عربی) سہ ماہی رسالہ

(زمزم اردو ۲ ماہی رسالہ)

پبلیکیشن: ربانی بک ڈپو دہلی۔

فون: 9811504821, 9873875484

mdajmalansari52@gmail.com